

जीवितकर्तव्य

अथवा

संसारकर्तव्य

हा ग्रंथ

दा राइट ऑनरेबल लॉर्ड एल्फिं

एफ्. आर. एस्., डी. सी. एल्., एल्एल्. डी.

(जे आजपर्यंत सर जॉन लवक् म्हणून विश्रुत होते.)

ह्यांच्या

“The Use of Life” ह्या ग्रंथाधारे

दत्तात्रेय नारायण नाबर, बी.ए., एल्एल्.बी.

ह्यांनी लिहिला.

प्रकाशक

बळवंत गणेश दाभोळकर

पुणे

Marathi

शकवर्ष १८२३—३० सन १९०१.

1607

पुणें एथे

“ जगद्धितेच्छु ” छापखान्यांत छापिला.

~~~~~
(कॉपीराइट प्रकाशकाकडे आहे.)

प्रस्तुत ग्रंथाच्या किंमतीची सवड

हा ग्रंथ पाहण्यांत आल्यावर पुष्कळांस घ्यावासा वाटणार आहे. सवड जून महिना अखेरपर्यंत १॥ रुपया किंमतीस देण्यांत येईल. पुढे किंमत रुपये दोन्ही पडेल. आमच्या ग्रंथांच्या कायमच्या आश्रयदात्यांनीं आपले स्नेह्यांस शिफारस केली असतां त्यांस सदर्ह मुदतींत कायमच्या वर्गणीदारांच्या दराने पुस्तकें देऊं.

नारायण पेट, घर } बळवंत गणेश दाभोळकर.
नेंवर १०१, पुणे सिटी. } प्रकाशक.

छापत आहे.

गेलीं ६४ वर्षे

अर्थात्

राणीच्या कारकीर्दीतील
सार्वभौम इंग्लिश राज्याचा
सविस्तर इतिहास

परम भाग्यशाली महाराणी व्हिक्टोरिया ह्या सिंहासनारूढ झाल्या तेव्हांपासून त्या परलोकवासी झाल्या तेथपर्यंत (इ० सन १८३७ ते १९०१ पर्यंत) इंग्लंडच्या राज्यासंबंधी जगावर झालेल्या महत्त्वाच्या उलाढालींचा ह्या ग्रंथांत इतिहास आहे. ग्रंथकार नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. हे प्रसिद्धच आहेत. त्यांनीं जस्टिन् मेकार्थी ह्या प्रसिद्ध इतिहासकाराच्या अनेक हृदयंगम ग्रंथांच्या आधाराने हा ग्रंथ लिहिला आहे. विषय शास्त्रीय नसल्यामुळे दुर्बोध अस्तित्वाचे किंवा त्यांत ढोकें घालून बसण्याचे

कारण नाही. इतकेंच नाही, तर रा० फडके ह्यांनी हा इतिहास फार चटकदार व मनोरंजक भाषेने लिहिला आहे, व तो शिकलेल्या प्रत्येक माणसाने वाचून संग्रह करण्याला आवश्यक असा झालेला आहे. मराठी भाषेत अशा प्रकारचा हा पहिलाच ग्रंथ होय. संदीपल ग्रंथाची पृष्ठसंख्या “जीवितकर्तव्य” ह्या सांचाची कर्मांत कमी ८०० पर्यंत होईल. परंतु तसा ग्रंथ अवजड होईल, व किंमत जास्त बरेल, म्हणून बारीक टाईपांत त्या सांचा बदलून छपीत आहो. पुण्यांत वर्गणीदार होणारांस किंमत २ रुपये व बाहेरगावच्यांस व्यात्युपेवबलने २४५ पडतील.

येत्या नवंबर महिन्यांत ग्रंथ प्रसिद्ध होईल.

बळवंत गणेश दामोळकर.

आतांपर्यंत प्रकाशित झालेले माझे उपयुक्त ग्रंथ

- नीतिशास्त्राची मूलतत्त्वे—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “The Data of Ethics” ह्या ग्रंथाच्या आधारेने प्रो० चिंतामण गंगाधर भानु, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—प्रती शिल्लक नाहीत.
२. न्यायतत्त्वे—सदरप्रमाणे “Justice” ह्या ग्रंथाच्या आधारेने. किंमत २ रुपये; टपालहंशील ३ आणे.
३. ज्योतिर्विलास अथवा रात्रीची दोन घटका मौज—रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला.—प्रती शिल्लक नाहीत.
४. संसारसुख—दी राइट ऑनरेबल सर जॉन लबक एम्. पी. ह्यांच्या “The Pleasures of Life” ह्या ग्रंथाच्या आधारेने रा० सा० कृष्णाजी परशुराम गाढगीळ ह्यांकडून लिहविला.—प्रती शिल्लक नाहीत.

५. शास्त्ररहस्य—रा० रा० ना० ल० फडके बी. ए.; रा० रा० शं० बा० दीक्षित; प्रि० मं० शि० गोळे, एम्. ए.; प्रो० वि० बा० भाटे, बी. ए.; प्रो० धों० के० कर्वे, बी. ए.; रा० सा० कृ० प० गाडगोळ; प्रो० चि० गं० भानु, बी. ए.; रा० रा० ह० ना० आपटे व रा० रा० रा० मि० जोशी ह्या नऊ विद्वानांकडून निरानराळ्या ९ विषयांवर निबंध लिहवून एकत्र तयार केला.—प्रती शिल्लक नाहीत.

६. आत्मनीतीचीं तत्त्वे आणि परोपकार—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “The Ethics of Individual Life” व “Beneficence” ह्या ग्रंथांच्या आधाराने यथाक्रम रा० रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. व प्रो० धोंडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहवून एकत्र केला.—प्रती शिल्लक नाहीत.

७. नीतिशास्त्राचे सामान्य सिद्धान्त—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “The Inductions of Ethics” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने प्रो० धोंडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत १॥ रुपये; टपालहशाल ३ आणे.

८. धर्ममीमांसा—नैसर्गिक धर्म आणि भौतिक धर्म—भट्ट मोक्षमूलर ह्यांच्या “Natural Religion” व “Physical Religion” ह्या ग्रंथांच्या आधाराने रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहशाल ३ आणे.

९. राजनीतीचीं मूलतत्त्वे (भाग १)—हेनरा सिजविक ह्यांच्या “The Elements of Politics” ह्या ग्रंथाच्या आधाराने रा० रा० वासुदेव बळवंत पटवर्धन, बी. ए. व प्रो० धोंडो केशव कर्वे, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २॥ रुपये; टपालहशाल ३ आणे.

१०. अज्ञेयमीमांसा (स्पेन्सरचरित्रासह)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “First Principles” ह्या ग्रंथाच्या “The Unknowable” भागाच्या आधाराने रा०

रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत १।।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे

११. धर्ममीमांसा-पितृमूलक धर्म आणि आध्यात्मिक धर्म—भट्ट मोक्षमूलर ह्यांच्या “Anthropological Religion” व “Psychological Religion” ह्या ग्रंथांच्या आधारानें रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे.

१२. जीवशास्त्राची सामान्य तत्वे (पुस्तक १)—रा० रा० विठ्ठल बाळकृष्ण भाटे, बी. ए., फर्ग्युसन कॉलेजांतोल “प्राणिशास्त्र आणि वनस्पतिशास्त्र” ह्या शास्त्रांचे प्रोफेसर ह्यांकडून स्वतंत्रग्रंथरूपानें लिहविला.—किंमत १।।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे.

१३. ज्ञेयमीमांसा (पूर्वार्ध)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “First Principles” ह्या ग्रंथाच्या “The Knowable” भागाच्या पूर्वार्धाच्या आधारानें रा० रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे.

१४. भारतवर्षीय भूवर्णन (प्राचीन)—रा० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित ह्यांनी लिहिला. किंमत १।।। रुपये टपालहंशील ३ आणे.

१५. ज्ञेयमीमांसा (उत्तरार्ध)—हर्बर्ट स्पेन्सर ह्यांच्या “First Principles” ह्या ग्रंथाच्या “The Knowable” भागाच्या आधारानें रा० रा० नारायण लक्ष्मण फडके, बी. ए. ह्यांकडून लिहविला.—किंमत २।। रुपये; टपालहंशील ३ आणे.

१६. जीवितकर्तव्य अथवा संसारकर्तव्य—दी राइट ऑनरेबल लार्ड एव्हबरी ह्यांच्या “The Use of Life” ह्या ग्रंथाच्या आधारें रा० रा० दत्तात्रेय नारायण नावर बी. ए., एल्. एल्. बी. ह्यांनी लिहिला.

कायम वर्गणीदार आणि त्यासंबंधान माहिती

प्रतिवर्षीं दोन नुवांन ग्रंथ मा प्रसिद्ध करित असतो: एक मा-
धारणपणें मे-जून महिन्यांत व दुसरा नवंबर-डिसबरांत. हे ग्रंथ
आधुनिक शास्त्रांवर, विद्वानांस श्रमांचा मोबदला देऊन, भाषांतर-
रूपाने अगर स्वतंत्रग्रंथरूपानें मा मुद्दाम लिहवितो. आतांपर्यंत नि-
रनिराळ्या शास्त्रांवर विद्वानांकडून १६ मराठी ग्रंथ मी लिहविले
व प्रसिद्ध केले. शास्त्रीय ग्रंथ बहुधा कोणासहि रूक्ष व नीरस
वाटणारे असतां, इतके ग्रंथ मी प्रसिद्ध केले कसे, हे खरोखर आश्चर्य
वाटण्यासारखे आहे. परंतु सुशिक्षित व समंजस माणसांच्या मदतीचें,
आणि माझ्या अल्पसतोपाच, सतत उद्योगाचे व दीर्घ परिश्रमाचें
हे फल आहे. मजकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रत्येक ग्रंथाच्या अमुक
प्रती घेत जाऊ अशाबद्दल आजराजी सुमारे ५०० सभ्य गृहस्थांचे
मजकवळ लेखी वचन आहे. आणि जोपर्यंत त्यांत कमतरता ये-
णार नाहीं तोपर्यंत आणखी कांही ग्रंथ लिहवीन व प्रसिद्ध करीन
अशी माझी उमेद आहे. कायम वर्गणीदारांखेराज ह्या ग्रंथास
सुमारे ३०० इतर वर्गणीदार आहेत. त्यांपैकी ज्यांस ह्या उद्योगास
मदत करणें योग्य वाटेल व सोय असले त्यांस पदालप्रमाणें नैस-
र्गिकी कायम वर्गणीदार होतां येईल.

(१) प्रत्येक ग्रंथाच्या अमुक प्रती घेण्याबद्दलचे लेखा वचन असावे.

(२) आवडीप्रमाणें अमुक विषयाचा ग्रंथ हवा अगर अमुक
विषयाचा ग्रंथ नको, असे म्हणता यावयाचे नाही. प्रसिद्ध होत जाईल
त्या प्रत्येक ग्रंथाच्या वचन दिल्याप्रमाणें तितक्या प्रती स्वी-
कारल्या पाहिजेत.

प्रत्येक ग्रंथाचा किंमत १। किंवा २ रुपये असते. म्हणजे, व-
र्षांचे कांठी ३ किंवा ४ रुपये किंमतांचे ग्रंथ प्रसिद्ध होतात. आणि
पुढे प्रसिद्ध होणाऱ्या ग्रंथाचा तपशीलवार माहिती अगोदरच्या
ग्रंथांत प्रसिद्ध होते. तसेंच परगांवच्यांस व्हाल्यापेबलने व पु-
ण्यांतल्यांस प्रती घेऊन येणाराजवळ किंमत द्यावी लागते

कायम वर्गणीदारांस फायदा एणेप्रमाणें आहे:-

(१) पुण्यांतील कायमवर्गणीदारांस, अगाऊ वर्गणीदार होणारांकरितां ठविलेल्या किमतीत ४ आणे कमी पडतील.

(२) परगांवच्यांस टपालहंशील व व्हाल्युपेएवल मनोआडरचा खर्च पडावयाचा नाही.

• (३) बाहेरगांवी ५ प्रता एकत्र घेणारांस टपाल व व्ही. पी. चा खर्च न पडतां ५ प्रतीएवजी ६ प्रती मिळतील.

बळवंत गणेश दाभोळकर.

पुस्तक नंबर १८

भारतवर्षीय भूवर्णन

(प्राचीन)

(फार शोड्या प्रती शिल्पक आहेत.)

अभिप्राय

रा० रा० बाळ गंगाधर टिळकः—“हा ग्रंथ कै० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित यांना लिहिला असून तो रा० रा० दाभोळकर यांना प्रसिद्ध केला आहे. कै. दीक्षितांच्या इतर ग्रंथांप्रमाणें हा ग्रंथहि उपयुक्त माहितीनें भरलेला आहे. ऋग्वेद वगैरे वैदिक ग्रंथ, मनुस्मृत्यादिक स्मृति, महाभारत, रामायण आणि पुराणें, व त्याचप्रमाणे विक्रमशकापूर्वीं अथवा त्यानंतर मुसलमानी राज्य होण्यापर्यंत झालेल्या ग्रंथांतून सांगितलेले हिंदुस्थानांतील निरनिराळे प्रांत, देश, नद्या, शहरें अथवा डोंगर यांचा कोणकोणत्या ठिकाणीं आणि कोणत्या नांवानें उल्लेख आलेला आहे व त्यांचीं हल्लींच्या प्रचारांतील नांवें काय आहेत याचें या ग्रंथांत सप्रमाण आणि व्यवस्थित वर्णन केलें आहे. सारांश, भारतवर्षाचा हा प्राचीन भूगोलच आहे

असें म्हटलें तरी चालेल. महाभारतांतील किंवा पुराणांतील नद्या अथवा प्रांत यांपैकीं कांहींचा हल्लीं पुरा पत्ता लागत नाहीं. पण जितक्यांचा लागतो त्यावरून भारतवर्षाच्या प्राचीन इतिहासासंबंधानें युरोपियन विद्वानांनीं पुष्कळ निरनिराळीं अनुमानें काढलीं आहेत. उदाहरणार्थ ऋग्वेदांतील नद्या घ्या. ऋग्वेदांत ज्या नद्यांचीं नांवां वारंवार येतात त्यावरून तत्कालीन वस्ती पंजाब व अफगाणिस्थान या देशांत होती असें अनुमान केलेलें आहे. भारत व रामायण यांतील देशादिकांवरूनहि अशाच प्रकारचीं अनुमानें काढतां येतात. या अनुमानांला मूळ साधनीभूत जी माहिती ती सर्व या पुस्तकांत दिली आहे. केवळ संस्कृत ग्रंथांतीलच माहिती आहे असें नाहीं, तर ग्रीक व चिनी ग्रंथकार यांच्या ग्रंथांतून किंवा जुने शिलालेख अथवा नाणां यावरून जी माहिती मिळते तिचाहि यांत समावेश केला आहे. हें पुस्तक मूळ दक्षिणा प्राइझ कमिटीच्या जाहिरातीवरून तयार केलें. त्यास आज १७ वर्षे झालीं. इतक्या मुदतीतील हिंदुस्थानच्या प्राचीन भूगोलासंबंधी झालेले शोध यांत सामील केले असते तर बरें झालें असतें. पण ग्रंथकारांच्या अकालिक मृत्युमुळे ती गोष्ट करणें आतां शक्य नव्हतें. असो; ह्या पुस्तकांमध्यें माहिती आहे ती मराठी वाचकांस नवीच आहे व ती एकत्र करण्याकरितां जे श्रम कै० दीक्षित यांस पडले ते प्रकाशकांनीं फुकट जाऊं दिले नाहींत ह्याबद्दल त्यांचे आभार मानले पाहिजेत. हिंदुस्थानचा प्राचीन भूगोल हा एक आतां स्वतंत्र विषय झाल्यासारखा झाला आहे, व खरें म्हटलें म्हणजे त्या बाबतींत आपल्या शक्त्यनुसार आझीं नव्या पद्धतीप्रमाणें शोध करावयास पाहिजेत. पण तें काम न झाल्यास निदान त्यासंबंधानें आजपर्यंत झालेल्या शोधांसंबंधाची माहिती असणें तरी जरूर आहे. तशा प्रकारची माहिती देणारें ह्या पुस्तकाखेरीज मराठींत दुसरें पुस्तक नाहीं.”

—केसरी, ता० २८-८-१९००.

रा० रा० श्रीधर गणेश जीनसीवाले, एम्. ए.

“१० रा० शंकर बाळकृष्ण दीक्षित यांनीं तयार केलेला “प्राचीन भारतवर्षीय भूवर्णन” नांवाचा ग्रंथ मी पाहिला. हा फार महत्त्वाचा आहे असे म्हणण्यास मला फारच आनंद होत आहे. रा० दीक्षित यांनीं वेदांतील, भारतांतील व पुराणांतील पुष्कळ आधारवचनें शोधून काढिलीं आहेत व काहीं आलीकडील प्रसिद्ध झालेल्या ग्रंथांतूनहि भरपूर माहिती दिली आहे. “Cunningham's Ancient Geography of India” ह्या फार उपयोगी ग्रंथाचा बराच उपयोग केलेला आहे. व शिवाय ख्रिस्त शकाचे ५१६।७ ह्या शतकांत हिंदुस्थानांत चीन देशांतून बुद्धधर्मानुयायी प्रसिद्ध यात्रेकरी व प्रवासी “फाहियान” “ह्युएनस्यांग” वगैरे ह्यांनीं त्या वेळच्या हिंदुस्थानाचीं चिनी भाषेंत जीं पुस्तकें लिहून ठेविलीं आहेत व ज्यांचीं आलीकडील तीस वर्षांत इंग्रजींत “स्यामुएल बील” सारख्या पंडितांनीं भाषांतरें छापून प्रसिद्ध केलीं आहेत, त्यांतूनहि फारच उपयुक्त माहिती कै० दीक्षित यांनीं योग्य स्थलीं दिली आहे. एकंदरीत सर्व दृष्टीनें पाहतां हा ग्रंथ मराठी भाषेंत ह्या विषयांत पहिलाच आहे, तरी तो इतका सुंदर बनला आहे कीं सर्व महाराष्ट्रातर व हिंदुस्थान देशावर कै० दीक्षित यांचे बहुत उपकार आहेत असें कबूल करणें आवश्यक आहे. ग्रंथ सर्व प्रकारें लोकादरास पात्र आहे, व दरएक वरिष्ठ प्रतीच्या मराठी शाळेंत संग्रहणीय आहे.

पुणें, ता० २ मार्च १९००.

माझे प्रिय आणि पूज्य वडील बंधु

बाजी नारायण नाबर

(जे परलोकवासी होण्यापूर्वी ठाणे हायस्कूलचे
हेड्मास्तर होते; व काहीं वर्षांपूर्वी पुणे एथें
दक्षिणाप्राइज कमिटीचे सेक्रेटरी आणि
मराठी ट्रान्स्लेटर होते.)

ह्यांच्या

कर्तव्यनिष्ठा—सत्यप्रीति—सुजनता—प्रेमळ

व निरभिमानवृत्ति आदिकरून

गुणांचे स्मरणार्थ

हा ग्रंथ

मराठी भाषेचे अभिमानो यांस

सन्मानपूर्वक सादर केला आहे.

दत्तात्रेय नारायण नाबर

प्रस्तावना

ज्या ग्रंथकाराच्या कृतीच्या आधारें हें पुस्तक रचिलें आहे त्याचें नांव मराठी वाचकांस “ संसारसुख ” ह्या पुस्तकाच्या द्वारे पूर्वीच विश्रुत आहे. मूळ ग्रंथ मी सहज वाचावयास घेतला असतां मला तो इतका रम्य वाटला कीं त्याचें मराठी भाषांतर करावें अशी माझ्या मनास स्फूर्ति झाली. त्याप्रमाणें कांहीं भाषांतर मी केवळ आपल्या मनाच्या हौसेकरितां म्हणून केलें. त्या वेळीं तें छापून प्रसिद्ध करावें अशी कल्पना माझ्या मनांत नव्हती. पण पुढें तें भाषांतर पुरें करून प्रसिद्ध करावें व आपल्या जन्मभाषेची यथामति सेवा करावी असा विचार मनांत येऊन मूळ ग्रंथकार सर जॉन लब्रक् ह्यांजपाशीं भाषांतराची परवानगी मागितली, व ती त्यांनीं आपल्या नेहमींच्या उदार स्वभावास अनुसरून मोठ्या खुषीनें दिली.

सर जॉन लब्रक् हे इंग्लंड देशांतील एक धनिक गृहस्थ आहेत. त्यांनीं मनांत आणिलें तर केवळ ऐषारामांत रहाण्यासारखें त्यांचें वैभव आहे. तथापि आपलें कर्तव्य उत्तम रीतीनें बजाविणें, व आपल्या देशबांधवांचें आपल्या हातून होईल तेवढें कल्याण करणें ह्यांतच त्यांना सौख्य वाटतें. ते आपलीं खासगी कामें सांभाळून मोठोठ्या सार्वजनिक कामांत निमग्न असतात. असें असून त्यांनीं आजपर्यंत नानाविध विषयांवर अत्यंत मनोहर आणि उपयुक्त अशीं वीस पुस्तकें लिहिलीं आहेत. व तीं जगांत जेथे जेथे इंग्रजी भाषेचा प्रसार झाला आहे त्या

सर्वे देशांत फार लोकप्रिय होऊन त्याच्या पुनःपुनः आवृत्यानिघत आहेत. ह्या थोर गृहस्थांची योग्यता ध्यानांत आणून सरकाराने त्यांस मोठमोठे किताब दिले आहेत. व गेल्या वर्षी त्यांस ब्यारन् ही पदवी देण्यांत आली. म्हणून ह्यापुढे ते लॉर्ड एव्हरी ह्या नांवाने लोकांस माहीत होतील.

आपल्या जीविताविषयीं आपण विचार करूं लागलों म्हणजे दोन प्रश्न मनापुढे उभे राहतात:—पहिला, ह्या जगांत माझे काय कर्तव्य आहे? दुसरा, ह्या संसारांत कांहीं सौख्य आहे किंवा नाही? ह्यांपैकीं दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर “संसारसुख (The Pleasures of Life)” ह्या ग्रंथांत दिले आहे, व पहिल्याचे उत्तर प्रस्तुत (The Use of Life) पुस्तकांत दिले आहे. म्हणून ही दोन्ही पुस्तके एकाच ग्रंथाचे दोन भाग आहेत असें म्हणण्यास हरकत नाही.

ह्या पुस्तकांत मूळ ग्रंथाचा सर्व भावार्थ यथामति आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. कांहीं ठिकाणीं देशकालवर्तमान ह्यांस अनुसरून अवश्य तो फेरफार करणे भाग पडले आहे. उदाहरणार्थ, देशभक्ति ह्या प्रकरणांत केवळ भाषांतर करून निर्वाह लागला नसता. कारण मूळ ग्रं-

---

* जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर व ग्रंथाचीं बरींच पृष्ठें छापून झाल्यानंतर रा० रा० बाळ गंगाधर टिळक यांनी ह्या ग्रंथास “संसारकर्तव्य” हें दुसरें नामाभिधान सुचविलें आहे. तें यथार्थ आहे, आणि एका भागाचें नांव संसारसुख व दुसऱ्याचें संसारकर्तव्य ह्या योजनेलाहि युक्त आहे, म्हणून मुखपृष्ठावर व बाइंडिंगचे कव्हरावर दोन्ही नांवांचा उल्लेख करण्यांत आला आहे. ब० ग० दाभोळकर.

थांत इंग्लंड देशास अनुलक्षूनच त्या विषयाचा विचार केला आहे. तो मराठी वाचकांसाठी लिहिलेल्या पुस्तकांब सर्वथा अस्थानी झाला असता. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या कांहीं थोड्या स्थळीं मूळ ग्रंथांचे धोरण लक्षांत ठेवून नवीन मजकूर घालण्याचे धोरण निरुपायास्तव केले आहे.

मूळ ग्रंथांत इंग्रजी कवींचीं पद्ये ठिकाठिकाणीं घालून शोभा आणिली आहे. त्यांपैकीं बहुतेकांचा भौवार्थ पद्यरूपाने मराठींत आणण्याचा प्रयत्न अल्पमतीने केला आहे. व संस्कृत आणि प्राकृत ग्रंथांतील समानार्थक पद्ये अवलोकनांत आलीं तेवढीं घातलीं आहेत.

हे पुस्तक तयार करण्याच्या कामीं रा० रा० नारायण चिंतामण केळकर, बी. ए., श्रीनिवास त्र्यंबक द्रवीड, बी. ए., एलएल. बी., व तुकाराम विठ्ठल ठाकूर ह्यांनीं साहाय्य केले आहे, व रा० रा० दत्तात्रेय बळवंत पारसनीस ह्यांनीं कांहीं उपयुक्त सूचना केल्या आहेत, त्याबद्दल त्या सर्वांचा मी आभारी आहे. फ्रेंच व लॅटिन् भाषेतील वचनांचा अर्थ करण्याच्या कामीं रेव्हरंड मि० हेनरी ब्रूस ह्यांनीं मदत केली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानणे जरूर आहे.

सरतेशेवटीं, मराठीभाषेचे निःसीम भक्त रा० रा० बळवंत गणेश दाभोळकर ह्यांनीं ह्या पुस्तकास आपल्या अमूल्य ग्रंथमालिकेंत स्थान देऊन त्याचा बहुमान केला, व प्रकाशनाचे काम चांगल्या रीतीनें तडीस नेले, ह्याबद्दल त्यांचे आभार मानून ही प्रस्तावना पुरी करितों.

द० ना० नाबर

अनुक्रमणिका आणि प्रस्तावना

(ओवी-अर्ध)

प्रपंची पाहिजे सुवर्ण । परमार्थी पंचीकरण ॥

—रामदास

“ ह्या जगांत मज्जे काय कर्तव्य आहे ? ” ह्याचें उत्तर हा प्रस्तुत ग्रंथांतील विषय असल्याबद्दल ग्रंथकर्त्यांनी आपल्या प्रस्तावनेत सांगितलेंच आहे. माझ्या मते सर जॉन लबक् ह्यांनी आपल्या विचारसरणींत ऐहिक आणि पारमार्थिक अशा दोन्ही दृष्टींनी त्या विषयाचें प्रतिपादन केलेलें आहे. प्रकरण १ ते १३ ऐहिक कर्तव्याविषयी आहेत ; आणि प्रकरण १४ ते १९ हीं पारमार्थिक विचाराचीं आहेत. आतां सर जॉन लबक् ह्यांची विचारमालिका कशी सुरू होते तें पाहूं.

ह्या सृष्टीचें क्षणभर अवलोकन केलें असतां आपणांस असें दिसून येईल कीं आपण ह्या सर्वांचे अधिपति आहों ! सकल स्थावरजंगमात्मक वस्तु आपणांकरितांच निर्माण झालेलें आहे. मग असें आहे तर, प्राणिमात्रांप्रमाणें प्रजोत्पादन करून लय पावणें एवढीच मनुष्यजन्माची इति-कर्तव्यता आहे, कीं जीवित सफल होण्यास श्रेष्ठ असें आपलें कांहीं संसारकर्तव्य आहे ? मनुष्य लक्षांत घेईल तर हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न सकृदृशींनी त्यांच्या पुढें उभा राहील. (प्रकरण १-पृष्ठ १)

ह्या प्रश्नाचें उत्तर देऊं लागलों म्हणजे ऐहिक दृष्टीनें विचार करतां, कोणतेंहि संसारकर्तव्य नीटनेटकें बजावितां

येण्यास द्रव्याची प्रथमतः अपेक्षा दिसून येते. कारण द्रव्याच्या अनुकूलतेने सर्व कांहीं साध्य होते. मात्र ते संपादन करण्यास व्यवहारचातुर्य आधीं असावे लागते. (प्रकरण २-पृष्ठ ३५ व प्रकरण ३-पृष्ठ ५९)

पण व्यवहारचातुर्य हे नैसर्गिक आहे, ते मुद्दाम ओढून ताणून आणूं म्हटलें तरी त्यापाडून व्हावा तसा कार्यभाग होणार नाही. म्हणून द्रव्यसंपादनाकरितां पुष्कळांना श्रमच करावे लागतील आणि श्रम करणारास विश्रांतीची किंवा मनोरंजनाची आवश्यकता मागोमाग आलीच. (प्रकरण ४-पृष्ठ ८५)

आतां श्रम किती करावे आणि विश्रांति किती घ्यावी ह्याचा तरी मेळ पाहिजे. म्हणजे मनुष्याने आपल्या आरोग्याकरितां जपलें पाहिजे. (प्रकरण ५-पृष्ठ १०७)

एथपर्यंत विचार झाल्यानंतर पुढें असें दिसूं लागतें कीं, मनुष्य कितीहि चतुर असला किंवा त्यानें कितीहि श्रम केले तरी त्याला एकट्याला द्रव्यसंपादनाचा मार्ग सुसाध्य होणार नाही. तो ज्या राष्ट्रदेहाचा अवयव असेल त्याची अवस्था जर उत्तम असेल, म्हणजे त्या राष्ट्राची सांपत्तिक स्थिति जर बरी असेल, तरच त्याला सर्वांबरोबर द्रव्यसंपादनाचा मार्ग सुखकर होईल. म्हणून राष्ट्रत्वाकरितां, त्याच्या उन्नतीकरितां, किंवा राष्ट्रीय शिक्षणाकरितां प्रत्येकानें आपणांकडून होईल तेवढा प्रयत्न केला पाहिजे. (प्रकरण ६-पृष्ठ १२५)

पुढें असा विचार होतो कीं, राष्ट्र म्हणजे अनेक व्यक्तींचा समुदाय आणि त्या अनेक व्यक्तींपैकींच आपण

एक, त्या अर्थी राष्ट्रीय शिक्षण म्हणजे प्रत्येकाचे आत्म-
शिक्षणच होय. (प्रकरण ७—पृष्ठ १४३)

आतां आत्मशिक्षण हें वाचनानें प्राप्त होतें. म्हणजे
मागच्यास ठेच मुढचा शहाणा ह्या न्यायानें पूर्वीच्या लो-
कांच्या अनुभवाचें शिक्षण वाचनानें मिळतें. आणि तें ग-
रिबांपासून श्रीमंतार्थीत सर्वास साध्य करून घेण्याचा पु-
स्तकालय हा राजमार्ग असून, सांप्रतकालीं तो खुला आहे
(प्रकरण ८—पृष्ठ १६१ व प्रकरण ९—पृष्ठ १७३)

वाचनाचा परिणाम देशभक्ति हा आहे. कै० महादेव
गोविंद रानडे हे देशभक्तीचे मूर्तिमंत पुतळे होते ते तसें
त्यांचें वाचन होतें म्हणूनच होत. (प्रकरण १०—पृष्ठ
१८५)

देशाविषयीं एकदां प्रीति उत्पन्न झाली म्हणजे प्रत्ये-
क नागरिकाचें आपल्या देशाविषयीं काय कर्तव्य
आहे हें मनांत येतें. (प्रकरण ११—पृष्ठ २०१) व आ-
पण ज्या समाजांत राहतो त्या समाजाविषयींचें प्रेम दु-
णावून सामाजिकवर्तनाचा आळा आपणांला बसतो
(प्रकरण १२ पृष्ठ २२१)

अर्थातच देशाच्या कल्याणाकरिता मनुष्यानें, आपला
अमोल वेळ फुकट दवडूं नये. देशभक्तीच्या उद्योगांत
त्याचा अंत व्हावा. (प्रकरण १३—पृष्ठ २४५)

एवंच द्रव्य ह्या मध्यबिंदूपासून देशकल्याणाविषयीं सतत
उद्योगापर्यंतच्या त्रिज्येनें जें वर्तुल काढितां येईल त्याच्यां
आंत संसारसंबंधी मनुष्याचें ऐहिक कर्तव्य संपतें. कारण
देशभक्ति ही एक प्रकारें ईशभक्तिच आहे, आणि देशका-

जांत गढून्न जाणें ही ऐहिक दृष्टीनें परमेश्वराशीं तद्रूपताहि आहे. प्रस्तुत ग्रंथाचा पहिला भाग एथे पुरा होतो.

आतां उद्योगानें (तपानें) माणूस बुद्धिमान् होतो, म्हणजे स्वयंजोति होतो. (पृष्ठ २५०, ह्यावरील टिपेंत ह्याविषयीं मीं उल्लेख केला आहे.) ह्मी ज्योति सदैव प्रकाशित राहण्याकरितां उद्योगाचे ठळ्यां श्रद्धा असली पाहिजे. पारमार्थिक दृष्टीनें परमेश्वरप्राप्तीचा निश्चर श्रद्धेपासून उगम पावतो. (प्रकरण १४—पृष्ठ २६७)

उद्योगाचे ठायीं श्रद्धा असावी, त्याप्रमाणेंच तो सदिच्छेनें, सद्धेतूनें किंवा सताविषयीं आशेनें करावा; आणि प्राणिमात्रांच्या कल्याणाकरितां औदार्यानें किंवा मुजबतेनें करावा. (प्रकरण १५—पृष्ठ २८१ व प्रकरण १६ पृष्ठ २९९)

मात्र त्या मुजबतेची पात्रता अंगीं येण्यास सद्गर्तन आवश्यक आहे. इतकेंच नाही तर, परमेश्वरप्राप्तिरूप धर्तुलाचा तो मध्यबिंदुच आहे. (प्र० १७—पृष्ठ ३०९)

कारण सद्गर्तनानें शांति आणि सौख्याचा लाभ होतो. आणि हेंच मानवधर्माचें किंवा संसारकर्तव्याचें सार आहे. (प्रकरण १८ पृष्ठ ३३१ व प्रकरण १९—पृष्ठ ३५१). एथे प्रस्तुत ग्रंथाचा दुसरा भाग पूर्ण होतो.

एकंदरीनें पाहतां, वित्तशुद्धीनें ऐहिकदृष्ट्या आणि वित्तशुद्धीनें पारमार्थिक दृष्ट्या परमेश्वरप्राप्ति करून घेणें हा मानवजीविताचा किंवा संसाराचा उद्देश होय, हा प्रस्तुत ग्रंथांतील विषयाचा इत्यर्थ आहे.

बळवंत गणेश दाभोळकर. प्रकाशक.

प्रकरण १

अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न

(ओंवी)

धन्य धन्य हा नरदेहो । एथील अपूर्वता पहा हो ॥
जो जो कीजे परमार्थ लाहो । तो तो पावे सिद्धीतें ॥ १

—रामदास

प्रकरण १

अस्यंत महत्त्वाचा प्रश्न

ह्या संसारांत आपणास पुष्कळ गोष्टी शिकावयाच्या आहेत. त्यांपैकी अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट ह्या जगांत कस रहावे ही होय. लोक आपल्या जीविताच्या संरक्षणासाठीं जितकी काळजी वाहतात तितकी दुसऱ्या कशाचीहि वहात नसतील. पण ते जीवित उन्नत आणि सफल होण्याकरितां मनापासून खटपट करणारे लोक फार थोडे असतात.

जीवित सफल करून घेणे ही कऱ्हीं सामान्य गोष्ट नाही. द्विपाँक्टेडिस् ह्याने आपल्या वैद्यक ग्रंथाच्या आरंभी असे म्हटले आहे कीं “ आयुष्य अल्प आहे, ज्ञान अनंत आहे; अनुकूल समय थोडे व चंचल आहेत; अनुभवजन्य ज्ञान संशयात्मक आहे. व सत्य अनुमान फार कठिण आहे. ” एका संस्कृत कवीची अशाच अर्थाची उक्ति आहे.

(श्लोकार्ध)

*अनंत पारं किल शब्दशास्त्रं । स्वल्पं तथायुर्वेदवश्च विद्वानोः ॥

—सुभाषित

(श्लोकार्ध)

* शास्त्रे फार अपार जीवित तुझे अत्यल्प कीं मानवा ।

तेही विद्वज्जनाभिभूतांचे असे नाहीच रे वानवा ॥

ह्या जगांत सुख आणि यश ह्या दोहोंची प्राप्ति आह्यां मनुष्यांच्या स्थितीपेक्षां देखील कृतीवर जास्त अवलंबून आहे. मनुष्याच्याच कृतीमुळे असंख्य लोकांचा नाश झालेला आहे. पंचमहाभूतांकडून नाश पावलेले लोक त्या मानाने फार कमी असतील. मनुष्यांच्या हातून जितक्या घरांदारांचा व शहरांचा विध्वंस झाला आहे त्या मानाने वादळ व धरणीकंप ह्यांनी केलेला नाश कांहीच नाही. नाश दोन प्रकारचे आहेत. एक कालगतीमुळे झालेला व दुसरा मनुष्यांच्या कृतीने झालेला.

मनुष्यकृतीने होणारा नाश सर्वांत भयंकर आहे. व मनुष्याचे अत्यंत दुष्ट शत्रु मनुष्याच्याच हृदयांत वास करितात.

“ आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैवरिपुरात्मनः ”

ह्या गीतावाक्यांत सांगितल्याप्रमाणे आपले हित किंवा अहित करून घेणे हे आपल्या स्वाधीन आहे. पुष्कळ लोक इतरांस दुःख देण्याचाच धंदा करितात, अथवा अशा प्रकारचे धंदे करितात की त्यांपासून दुसऱ्यांस त्रासच होतो. तारुण्याच्या धुंदीत मनुष्याच्या हातून अनन्वित कर्मे घडतात आणि वृद्धपणी त्यांचा त्याला पस्तावा होतो. पण मग पस्तावा होऊन काय उपयोग ? जी गोष्ट एकदां झाली ती कांही केल्याने नाहीशी होणार नाही. मनुष्ये स्वार्थ साधण्याच्या नादांत शहाणपणास अगदीं रजा देतात. त्यामुळे त्यांचा स्वार्थहि साधत नाही व त्यांच्या हातून इतरांचे नुकसान होते.

(ओंव्या)

कडाडीं लोटला गाळ । कां शिखरौनी सुटला धोंडा ॥
 तैसा न देखे जो पुढां । वार्धक्य आहे ॥ १
 कां आड वोहळा पाणो आलें । कां जैसैं म्हैसयाचें झुंज माजलें ॥
 तैसैं ताळण्याचें चढलें । भुररें जया ॥ २
 न करावें तें कष्ट । असंभाव्य मनीं धरी ॥
 चित्तू नये तें विचूरी । जयाची मति ॥ ३
 रिघे जेथ न रिघावें । मार्गे जें न ध्येवें ॥
 स्पर्शें जेथ न लगावें । अंग मन ॥ ४

—ज्ञानेश्वरी

मनुष्याला ह्या जगांत अनेक प्रकारचीं संकटें व दुः-
 खें प्राप्त होतात, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु पुष्कळ दुः-
 खें टाळण्यासारखीं असून लोक तीं टाळीत नाहींत, व पु-
 ष्कळ सौख्य मिळण्यासारखें असून तें मिळवीत नाहींत.
 म्हणून मनुष्यास होणाऱ्या दुःखांसंबंधानें बऱ्याच अंशीं
 तो स्वतःच दोषास पात्र असतो; व त्यामुळे तर मनास
 अधिकच उद्वेग होतो; कारण

(आर्या)

जिव्हेनें उक्त तसे लेखनिनें लिखित शब्द बहु असती ॥
 “ करितां, झालें असतें ” यांसम दुःखद दुजे न मज दिसती ॥ १

—व्हिटियर

पुष्कळ वेळां असें घडतें कीं, ज्या गोष्टी आपण वा-
 ईट समजतो त्या मूळच्या कांहीं वाईट नसतात. चांग-
 ल्या गोष्टींचा दुरुपयोग किंवा अतिरेक झाल्यामुळे त्या
 वाईट होतात. यंत्रांतील एकादें चक्र योग्य ठिकाणीं अ-
 सतें, तोंपर्यंत तें सुरळीत चालतें. परंतु तें स्वस्थानापा-

सून यत्किंचित् हाऊलें तर सर्व यत्क्याचा विघाड होतो. त्याचप्रमाणें आपण सृष्टिनियमाच्या विरुद्ध वागू लागलों म्हणजे आपणास दुःख भोगावें लागणें हें साहाजेकच आहे. धैर्य हा गुण चांगला आहे. पण त्याचाच अतिरेक झाला तर विवेकशून्यता होते. प्रेमाचा अतिरेक झाला तर मानसिक दुर्बलता येते. मितव्ययाचा अतिरेक झाला म्हणजे लोभ होतो. जी गोष्ट एकाला अमृतप्राय आहे. तीच दुरुपयोगामुळे दुसऱ्याला विषप्राय होते. सृष्टिनियम आहेत त्याहून भिन्न असते तर चांगले झालें असतें, असें कोणाच्यान म्हणवणार नाही. कोणी मनुष्य पडला आणि त्याचा पाय मोडला तर हा त्याच्या निष्काळजीपणाचा परिणाम होय. त्याबद्दल गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमास दोष देण्यांत काय अर्थ आहे ? गुरुत्वाकर्षणाच्या नियमांत फेरफार केल्यानें हल्लोपेक्षां चांगली स्थिति प्राप्त होईल असें मुळीच नाही.

आपली बहतेक दुःखे आपल्याच दोषांमुळे आपणांस प्राप्त होतात. आपल्या हातून दोन प्रकारचे दोष घडण्याचा संभव असतो. एकादी गोष्ट नीतोविस्तृत किंवा अयोग्य आहे असें कळत असून ती केल्यामुळे होणारे दोष हे एका प्रकारचे हात; व आपल्या अज्ञानामुळे व गैरसमजुतीमुळे होणारे हे दुसऱ्या प्रकारचे होत. ह्यांपैकी पहिले दोष आपल्या हातून घडूं नयेत म्हणून आपणास आपली हृदयस्थ सद्वृद्धि नेहमी सांगत असते. असें असून तिचे न ऐकतां जर ते प्रमाद आपण केले तर ते जाणून बुजून केले असें म्हटलें पाहिजे.

(श्लोक)

एतकर्म कुर्वतोऽस्य स्यात्परितोषोऽतगात्मनः ॥

तैत्थ्यन्नेन कुर्वीत । विपरित तु वर्जयेत् ॥

—मनु

भावार्थः—आपल्या अंतरात्म्यास जे केल्याने संतोष वाटेल ते कृत्य प्रयत्नानें करावें व त्याच्या उलट प्रकारचें कृत्य आपल्या हातून होऊं नये अशी खबरदारी घ्यावी.

दुसऱ्या प्रकारचे दोष टाळण्याकरितां आपली विचार-शक्ति, आपल्या वडिलांची व मित्रांची सल्ला, व आपलें शिक्षण ह्यांचा मदत घेतली पाहिजे. आपलें शिक्षण चांगलें होण्याविषयी आपण फार काळजी घेतली पाहिजे. आपणां सर्वांस आमरणांत निदान एका शिष्यास तरी शिकविणें भाग आहे. तो शिष्य दुसरा कोणी नाही. तर स्वतः आपणच होय.

मनुष्य स्वतःच्या प्रयत्नानें जें शिक्षण मिळवितो तें जसें त्याच्या अंगीं बाणून जात, तसें दुसऱ्याचें शिक्षण बाणत नाही. पुष्कळांची अशी कल्पना असते की, शाळा सोडली म्हणजे आपलें शिक्षण संपलें. पण खरोखर म्हटलें तर त्यावेळीं शिक्षणास कोठे नुकती सुरुवात होते व मनुष्य मरेपर्यंत तें चालूच असतें सेनेका म्हणतो, “लोक आपल्या बुद्धीचा जर चांगला उपयोग करतील, आणि मुक्त मिळण्याकरितां जशी खटपट करितात त्याप्रमाणें सद्गुण संपादण्याकरितां करिताल, तर किती तरी कल्याण होईल बरें ! ”

आमच्या ह्या हिंदुस्थान देशांत प्राचीन काळापासून दैवावर भरंवसा ठेवण्याचा प्रघात चालत आला आहे.

दैववादी लोकांना असें वाटतें कीं, पुढें होणाऱ्या सर्व गोष्टी ठरलेल्याच असतात आणि मनुष्यानें कांहीं केलें तरी होणार तें चुकत नाही.

(श्लोक)

यदभावि न तद्भावि । भावि चेन्न तदन्यथा ॥

इति चिंताविषद्मनोऽयं । अगदः किं न पीयते ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—

(आर्या)

होणार तें चुकना, होणार न जें घडे कदा तें न ॥

चिंताविषयामक हें औषध ऐसें किमर्थ सेविसि न ॥ १

ह्या लोकांना असें वाटतें कीं, मनुष्यप्राणी हे केवळ ईश्वरानें आपल्या खेळाकरितां निर्मिलेल्या कळसूत्री बाहुल्या आहेत. आतां हें मत खरें आहे कीं काय ? जीवितासंबंधानें कांहीं सिद्धांत आपणास ठरवितां येतील कीं नाहींत ? व संसारसागरांतून आपली नाव इष्ट दिशेनें चालविण्याची शक्ति मनुष्याच्या अंगी आहे किंवा नाहीं ? अथवा ती नाव जिकडे यट्छेनें जाईल तिकडे मनुष्यास जाणें भाग आहे ? आमच्या मते ह्या प्रश्नांचें उत्तर अगदीं उघड आहे. मनुष्यप्राणी हा कळसूत्री बाहुलीप्रमाणें नसून त्याच्या अंगी पराक्रम आहे, व आपली स्थिति बरी-वाईट करून घेण्याचें सामर्थ्यहि आहे. जर मनुष्याची स्थिति चांगली नसली तर हा त्याचाच दोष आहे. एका संस्कृत कवीनें म्हटलें आहे कीं,

(श्लोकार्थ)

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति लक्ष्मीः ।

दैवेन देयमिति का पुरुषा वदान्ति ॥

—हिसोपदेश

भावार्थः—

(आर्या)

उद्योगी नरसिंहा लक्ष्मी येउनि स्वयेचि की वरिते ।

दैवाचि देणार ओं वदती पुरुषार्थहीन केवळ ते ॥ १

आतां, जर आपली भावी स्थिति चांगली-वाईट करण्याचें आपल्या हातांत आहे, तर ह्या जगांत आपणास काय कर्तव्य आहे व ह्या जीविताचें उत्तम सार्थक कोणत्या रीतीनें होईल ह्याचा प्रथम विचार केल्या पाहिजे. कांहीं लोकांस ह्या जगांत आपणास कांहीं कर्तव्य आहे असें वाटत नाहीं; म्हणून त्यांच्या सर्व क्रिया आणि आचरण ह्यांत कांहीं धरबंद नसतो. कांहीं लोक ह्या जगांत आपलें कर्तव्य ओळखितात, आणि आपलें आचरण त्या कर्तव्याच्या अनुरोधानें ठेवितात. आपलें पाहिलें कर्तव्य म्हटलें म्हणजे आपणामध्ये जी सत्कार्य-शक्ति आहे तिचा अपव्यय होऊ न देतां, तिच्याकडून जेवढे कार्य घडण्यासारखे आहे तेवढे उत्तम रीतीनें करून घेणें हें होय.

हंबोल्ट म्हणतो, “ प्रत्येक मनुष्यानें आपल्या सर्व गुणांचा उत्तम विकास होईल, आणि आपली सर्व बाजूनां उन्नत अवस्था होईल असा यत्न करावा. ” पण हा यत्न केवळ स्वार्थबुद्धीनें करितां कामा नये. कारण तशा बुद्धीनें केल्यास त्यांत मुळींच यश येणार नाहीं हें खास समजावें. बेकन म्हणतो, “ स्वतःचें हित साधणें हा ह्या जीवितास शोभण्यासारखा हेतु नाहीं. ” बुद्ध,

प्लेटो, आरिस्टाटल, सेंटपॉल, ज्ञानदेव, तुकाराम, ह्यां-
सारख्या अंत्यंत थोर पुरुषांनी जी आत्मोन्नति करून घे-
तली, ती स्वार्थ साधण्याकरितां नव्हे. केवळ स्वार्थ सा-
धून त्यांना कधीहि संतोष झाला नसत. ह्यावरून आ-
पली उन्नति करावयाची ती परहितकरितां करावयाची
हे उघड आहे. अशा दृष्टीने पाहिले असतां अपलें
आयुष्य अत्यंत मनोहर अहे असें दिसून येईल. स्वार्थ-
लंपट मनुष्याच्या आयुष्यां कांही मौज नाही, कारणः—

(श्लोक)

दानेन पाणिर्नतु कं कणेन । श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुंडलेन ॥

विभाति क.यः करुणापराणा । परोपकारैर्नतु चंदनेन ॥ १

—भर्तृहरि

भावार्थः—

(श्लोक)

श्रुतेचि की श्रोत्र न कुंडलाने । दानेचि की पाणि न कंकणाने ॥

साज तमा देहहि हा न आने । परोपकारे नच चंदनाने ॥ १

—वामन

ज्याप्रमाणे एकाद्या मनुष्यास श्रीमंत होण्याची इच्छा
असल्यास आपला आदा आणि खर्च काय आहे हे
पहाणे जरूर आहे, त्याचप्रमाणे आत्मोन्नति करण्याची
ज्याला इच्छा आहे त्याने नेहमी आत्मपरीक्षण कर-
ण्याची संवय ठेविली पाहिजे. “तुं स्वतःची ओळख
करून घे” अशा अर्थाचे ग्रीक भोपते एक वचन आहे.
व संस्कृत ग्रंथांतहि आत्मज्ञानाचे महत्त्व फार वर्णिले आहे

(श्लोक)

नानाशास्त्र पठेच्छोकं । नानादैवतपूजाम् ॥

आत्मज्ञानं विन्न पार्थ । सर्वं कर्म निरर्थकम् ॥

सुभाषिता

भावार्थः—मनुष्य नाना शास्त्रांचे पठण करे किंवा नाना देवतांचो पूजा करो; आत्मज्ञानावांचून सर्व विषयांचे अर्थ आहे.

ह्यावरून आपणा स्वतःची ओळख आपण करून घेणें हें काम जसें फार महत्त्वाचें आहे, तसेंच कठिणहि आहे असें दिमून येईल. माँटेन म्हणतो,

“ ‘अहं’ ह्या व्यक्तीसारखा राक्षस किंवा अद्भुत पदार्थ ह्या जगांत अद्यापि माझ्या पाहण्यांत आला नाही. ”

सर टी. ब्राऊन नामक एका विख्यात इंग्रजी ग्रंथकाराचे आयुष्यांत विशेष महत्त्वाची किंवा चळवळीची अशी एकहि गोष्ट घडली नाही परंतु त्याच्या आत्मज्ञान करून घेण्याची संवय असल्यामुळे त्याचे आयुष्य किती मनोरंजक झालें तें पहा ! तो म्हणतो, “ माझ्या आयुष्याची तीस वर्षे म्हणजे केवळ चमत्कारपूर्ण अशीं मला वाटतात. त्यांची हकीकत सांगितली असतां ऐकणारास ती इतिहासासारखी न वाटतां कवितारूप व काल्पनिक भासेल. ”

(श्लोक)

प्रत्यहं प्रत्यवेक्षेत । नरश्चरितमात्मनः ॥

किं नु मे पशुभिस्तुल्यं । किं नु सत्पुरुषैरिति ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—प्रति दिवशी मनुष्याने आपल्या वर्तनाचे निरीक्षण करावे, व तें पशूंच्याप्रमाणे होत आहे किंवा सत्पुरुषांच्या प्रमाणे होत आहे हें पहावे.

दुसऱ्यांनीं केलेला उपदेश आजपर्यंत कोणास आ-

वडला नाही. तथापि जे पहिल्यां प्रथम फुकटजी सल्ला घेणार नाहीत, त्यांना कधी ना कधी तीच सल्ला पश्चात्तापाच्या रूपाने भारी किंमतीस विकत घ्यावी लागेल. म्हणून ज्याला ह्या जगांत कांहीं कर्तव्य आहे, व ह्या आयुष्याचे सार्थक करून घ्यावयाचे आहे, त्याला कांहीं उपयुक्त सचना कराव्या हाच ह्या ग्रंथाचा मूळ उद्देश आहे.

सत्कार्य करण्याची सोन्यासारखी संधि आली असता मनुष्ये ती कशी दवडून टाकितात, ह्याचा विचार केला असता अत्यंत खेद वाटल्यावांचून रहाणार नाही. जिच्या योगाने हजारों गोरगरीबांस सुखी करितां आले असते अशी सामग्री हातीं असूनहि तिचा व्यर्थ अपव्यय करणारे लोक थोडे आहेत काय ?

आपण ज्या सुखांचा उपभोग घेतो तीं सुखें सत्य आहेत किंवा मिथ्या आहेत ह्याचा आपण विचार केला पाहिजे, व जीं मिथ्या सुखें आहेत त्यांचा त्याग केला पाहिजे. पुष्कळ गोष्टी सुख ह्या नांवाने मोडतात एवढ्याच कारणावरून त्या आपण करितो. पण त्यांनाच जर दुसरे कांहीं नांव दिले तर त्यांचा आपणास तिटकारा वाटेल. कांहीं उपयुक्त काम केल्याशिवाय वेळ घालविणे ह्यांतच कितीएकांस सुख आहे असे वाटते. जो मनुष्य निरुद्योगी असतो त्याचे “सुखाचे शरीर” आहे, असे म्हणण्याचा परिपाठ आहे. किती-एकांस असे वाटते कीं सौख्य काय ते पंचद्रियांचेच होय. मानसिक आनंदाची त्यांना कल्पनाच नसते. पण

खरोखर म्हटलें असनां मानमिक सौख्य शारीरिक सुखापेक्षां अधिक संरस आणि टिकाऊ असतें.

आपण आपल्या शरीराची हयगय करितों. कधीं कधीं बेपर्वाईनें शरीरास अपाय करून घेतों. पण शरीर एक वेळ बिघडल्यावर आपल्या हातून काय काम होणार आहे ? आम्हें मानासक व्यापार सुरळीत चालणें हें देखील शरीराच्या सुस्थितीवर अवलंबून आहे. कलाकौशल्याचे पदार्थ पाहून आपणाम किती मौज वाटण्यासारखी आहे ? पण मुंबई शहरांतील कितीमि लोक तेथील चित्रशाळा पहाण्यास जात असतील ? शास्त्रीय चमत्कारांपासून होणारा आनंद अनुभविण्यास आपण आपल्या अंगी पात्रता आणीत नाहीं. अजबग्वाना पहाण्यास जाणारे कितीसे लोक असतील ? व तेथील चमत्कारिक वस्तु पाहून खरा आनंद पावणारे कितीसे लोक आहेत ? ज्या पृथ्वीवर आपण राहतों व ज्या आकाशाचें आपल्यावर छत आहे, त्यांतील अनंत सुंदर वस्तु व बहुविध चमत्कार ह्यांपासून होणाऱ्या उत्कृष्ट आनंदाचा लाभ आपण घेत नाहीं. संगीताचा आपण वराच उपभोग घेतों. तरी पण ती कला आपल्या देशांत दुर्गुणी लोकांच्या हातीं अधिक गेल्यामुळे संगीताचा आनंद आपणास व्हावा तसा होत नाहीं. आपण मनुष्यें विचारवंत आहों. पशूंना केवळ उपजतबुद्धि मात्र असते. आह्मी त्यांच्यापेक्षां फार श्रेष्ठ आहों असा आह्मी गर्व वाहतों. पण आमच्या विचारशक्तीच्या योगानें आह्मी मनुष्यजातीच्या सुखांत कितीशी भर घातली आहे

वरें ? किती एकांच्या मते तर विचारशक्तीपासून मनुष्ये सुखापेक्षां दुःखच अधिक भोगतात. मनुष्ये व्यर्थ काळजीनें झुरणीस लागतात. पण पशु आपणास मुळींच त्रास करून घेत नाहीत. “ वाजे पाऊल आणुलें । म्हणे मागे कोण आलें ॥ ” ह्या न्यायानें भलत्याच शंका, भलत्याच प्रकारचें भय, व भलतीच काळजी मनांत आणून मनुष्य आपणास कष्टी करून घेतो. ह्या जगांत पुष्कळ गोष्टींचा आपणास खुलासा होत नाही, म्हणून त्याबद्दल विनाकारण त्रासून उपयोग नाही.

चितेनें आपणास व्यापून घेणे जरी इष्ट नाही, तरी पण अगदींच बेफिकीर रहाणें हेंहि चांगलें नाही. आपण नेहमीं सावधगिरीनें वागलेंच पाहिजे. ज्या कामांत आपल्या हातून मुळींच त्रूक होणार नाही अशी खातरी आहे त्यांत देखील सावधपणा ठेविला पाहिजे. लॉर्ड चेस्टरफील्ड म्हणतो, “ आपल्या सद्गुणांचा उपयोग करण्यांतच जास्त खबरदारी ठेवण्याची जरूर असते. दुर्गुण टाळण्यास तेवढ्या सावधपणाची जरूर नाही. कारण दुर्गुणाचें खरें स्वरूप इतकें ओंगळ आहे कीं तें पहातांच आपणास त्याची किळस वाटण्यासारखी आहे. परंतु दुर्गुण बहुधा सद्गुणाचें सोंग घेत असतो व म्हणूनच आपण त्याच्या मोहांत पडतो. ” आपल्या सर्वांच्या पहाण्यांत असे पुष्कळ लोक येतात कीं त्यांच्यामध्ये वरेच चांगले गुण असून ते हळूहळू निर्दय आणि पाषाणहृदयी बनतात. लॉर्ड पामस्टन ह्याचें असें म्हणणें होतें कीं, “ सर्व मुलें जन्मतात तेव्हां चांगलीच असता-

तः” ह्या त्याच्या म्हणण्यावर बरीच टीका झाली होती परंतु कसेंहि असले तरी एवढी गोष्ट निर्विवाद आहे कीं, कोणीहि मनुष्य पक्का दुष्ट बनावयास बराच काळ लागतो.

“ जगांत मनुष्यावर दुर्गुणाचा पगडा बसतो ही मोठी वाईट गोष्ट आहे ह्यांत संशय नाही. पण त्यांतल्या त्यांत सुदैवाची गोष्ट ही आहे कीं, आपला मूलचा स्वभाव बदलून आपणास पक्के दुष्ट होण्यास बराच अवकाश लागतो व बरीच खटपट करावी लागते. आपण समुद्रापासून पतन पावतो पण आकाशांतील उल्कांप्रमाणे आमचा अधःपात एका क्षणांत होत नाही. ”

आतां व्यक्तीला क्षणभर सोडून एकंदर मनुष्यजातीकडे वळले असतां किती असंख्य सुखसाधनांची हळसांड आपणाकडून होत आहे हें दिसून येईल. न्यूटन ह्याने आपल्या सर्व शोधांअंती आपल्या अज्ञानाविपर्यां जे उद्गार काढले, तेच उद्गार हल्लीं देखील मनुष्यजातीस लागू पडण्यासारखे आहेत. आपण सर्व मनुष्ये समुद्रकिनार्यावर खेळणाऱ्या लहान मुलांप्रमाणे आहोंत. मुलांना जशी एकादी चकचकीत शिंप सांपडावी किंवा समुद्रांतील एकादी चमत्कारिक वनस्पति भरतीच्या वेगाने किनाऱ्यास लागलेली सांपडावी, तद्वत् आह्मांस आजपर्यंत लागलेल्या शोधांची स्थिति आहे. पण ज्ञानाचा जो अफाट महासागर तो आह्मापुढें तसाच असून त्यांतील अनंत अमोलिक रत्नांचा शोध अद्यापि झालेला नाही. असा एकहि पदार्थ नाही कीं ज्याचे एकंदर गु-

णधर्म आपणांस कळले आहेत. आपण निर्वाहाकरितां रात्रंघ्रिस खपतो. पण सृष्टीतील निरनिराळ्या शक्ति व जड पदार्थांचे गुणधर्म हे हल्लीं आपणांस कळतात त्याहून जरा जास्त कळतील तर आपल्या निर्वाहाची योग्य सामग्री एक दोन तासांच्या श्रमानें मिळवितां येईल, आणि आपल्या मनाची उन्नति व गुणांचा विकास करण्यास आपणांस हवी तेवढी फुरसूद सांपडेल. वाफेच्या शक्तीचा उपयोग जेवढा होण्यासारखा आहे तेवढा अद्याप आपणांस करून घेतां येत नाहीं. धिजेचा उपयोग आपल्या बाळपणांत फारसा ठाऊक नव्हता; व हल्लीं नुकता कोठे समजू लागला आहे. नद्यांच्या जलौघाची शक्ति अजून बहुतेक फुकट जात आहे. शस्त्रप्रयोगाच्या दुःसूह वेदना नष्ट करणारे औषध जर पूर्वीच सांपडलें असतें तर किती मनुष्यांच्या व जनावरांच्या यातना नुकल्या असत्या ! अशा प्रकारची उदाहरणें देऊं लागल्यास एक मोठा खतत्र ग्रंथ होईल. ह्यावरून आणखी लक्षावधि शोध होण्यासारखे आहेत ह्यावद्दल कोणाला शंका वाटणार नाहीं. व ते शोध कदाचित् आपल्या नजरेच्या आढोक्यांतले देखील असतील. ह्याप्रमाणें ज्ञानाच्या महासागराचें मंथन करणें हें जें सर्व जगास अत्यंत कल्याणकारक काम, तें तसेंच पडून राहिलें आहे. असें अमून जीं राष्ट्रे आपणांस ख्रिस्तानुयायी म्हणवितात तीं एकमेकांचा नाश करण्यांत व जमिनीसाठीं पशूप्रमाणें झगडण्यांत अगणित द्रव्याचा चुराडा करितात हें मोठें आश्चर्य नव्हे काय ?

मागच्या पिढीच्या वेळीं मुलांस लिहिणें वाचणें शिक्षकांच्याची जखर आहे असें लोकांस वाटत नसे. व हल्लीं देखील शेंकडा ९० मुलांस लिहितां वाचतां येत नाही. असें असून शिक्षण फार होत आहे अशी ओरड करणारे लोक आहेतच. ह्या ओरड करणारांपैकीं कांहींच्या म्हणण्याचा खरा भावार्थ असा असतो कीं जें शिक्षण मिळतें तें लोकांच्या स्थितीस अनुरूप असें नाही. हें म्हणणें कांहीं अंशीं खरें आहे. कांहीं लोकांस मुलांच्या शिक्षणार्थ खर्च करावासा वाटत नाही. पण त्यांना असें समजत नाही कीं अज्ञानापासून होणाऱ्या नुकसानीपुढें शिक्षणाचा खर्च कांहींच नाही. हल्लीं वर्तुक्त मुलांस शिक्षण मिळण्याची सोय झाली आहे. परंतु शिक्षणपद्धति ज्या प्रकारची असावी त्या प्रकारची नाही. एथें ह्या विषयासंबंधानें विशेष चर्चा करणें अप्रासंगिक होईल. परंतु एवढें तरी सांगणें जरूर आहे कीं, आमच्या शाळांमधून नैतिक शिक्षणाची अगदीं हयगय होते. ह्यामुळे कांहीं वाईट परिणाम झाले आहेत. उदाहरणार्थ कित्येकांची अशी कल्पना झालेली दिसते कीं “ नीतिविरुद्ध कांहीं आचरण घडल्यास तें अयोग्य आहे हें खरें, व त्यापासून कदाचित् इतर लोकांस त्रास होईल; पण तें करणारास निदान ह्या जन्मांत तरी अधिक सुवाचा व सट्टीचा लाभ होईल. त्याचप्रमाणें विषयासक्ति, अनियमित वर्तन, लोभ, आलस्य इत्यादि दुर्गुण कितीहि निघ असले तरी त्यांपासून फार झालें तर इतर मनुष्यांचें नुकसान होईल, पण

आपली स्वतःची तरी चैन होईल, कोणालाहि काय, आपल्या स्वतःपुरतें पाहिलें असतां सुख आणि स्वस्थता ह्यांशिवाय दुसरें काय पाहिजे? सद्वर्तन, परोपकार इत्यादि गोष्टी फार चांगल्या व प्रशंसनीय असतील, पण त्यांच्यासाठीं आपणास सभ्य प्रकारच्या मौजा देखील टाकून द्याव्या लागतील, व सारा जन्म स्वार्थत्यागांतच झालावा लागेल.”

(श्लोक)

वृथा चिंताडोहीं अहह बुडुनि नित्य खपणें ।

वृथा गोपवृत्ती धरुनि लघु कमेंहि करणें ॥

वृथा वाग्देवीची अनवरत सेवा, वद खरें ।

प्रिये संगें कुंजी वसुनि रमणें श्रेष्ठ न वरें ? ॥ १ *

पण खरोखर पाहिलें असतां, ही त्यांची कल्पना किती मिथ्या आहे वरें ! दुर्गुणापासून मनुष्यास स्वतंत्रता व स्वस्थता मिळते हें म्हणणें अगदीं खोटें आहे. एवढेंच नाही तर, दुर्गुणी मनुष्यास ज्या धन्यांच्या गुलामगिरींत रहावें लागतें त्यांसारखे दुष्ट धनी त्रिभुवनांत नसतील. हे धनी कोण म्हणाल तर त्याचेच अंतःकरणांतील काम दिक पाडिपु हे होत.

तसेंच कितीएक तरुण लोकांस असें वाटतें कीं, दुर्व्यसन हें पुरुषार्थाचें लक्षण आहे. पण तसें म्हणावें तर अगदीं दृबळे आणि मूर्ख लोक देखील दुर्व्यसनी असू शकतात. खरोखर म्हटलें तर सद्गुणी होण्यासच पुरुषार्थाची जरूर आहे. सद्गुणी मनुष्यच खरोखर स्वतंत्र

* मिल्टनचें लिसिडस् नामक काव्य

त्र असतो. दुर्व्यसन म्हणजे गुलामगिरीच होय. ज्या वर्तनांच्या योगाने मनुष्याची अवनति होते ते वर्तन नीतिविरुद्ध आहे असे आपण म्हणतो. पण असे समजा की, लोकांच्या नैतिक कल्पनांमध्ये कांहीं विलक्षण फेरफार होऊन ज्याला आज दुर्वर्तन म्हणतात त्याला उद्यां सद्र्तन हें नांव मिळालें, तरी त्या वर्तनापासून मनुष्याचें सुख व शांति ह्यांचा नाश पूर्वीप्रमाणें होणारच. म्हणून अमुक एक प्रकारचें वर्तन मनुष्याची अवनति करितें, ह्याचें कारण त्याला लोक दुर्वर्तन म्हणतात हें नव्हे; तर उलट पक्षीं तें वर्तन अवनति करणारें असतें म्हणून त्याला दुर्वर्तन म्हणतात.

दुःख आणि दुराचरण ह्यांचा निकट संबंध आहे असें दाखविणारीं वचनें धर्मग्रंथांमध्ये पुष्कळ आहेत. पण ह्या विषयावर लौकिक व्यवहारांत निष्णात अशा एका मनुष्याचें मत दिलें असतां अधिक प्रासंगिक होईल असें वाटतें. लार्ड चेस्टरफील्ड ह्यानें आपल्या मुलास पाठविलेल्या एका पत्राच्या शेवटीं म्हटलें आहेः—
“ माझ्या मुला, सद्गुणापासून मोठमोठे लाभ होतात. व जर तुला मोठेपणा व सुजनता मिळवावयाचीं असतील तर तूं सद्गुणी मनुष्यांचा किता वळीव. तोच सुखप्राप्तीचा खरा मार्ग आहे. ”

प्रसिद्ध फ्रेंच तत्त्ववेत्ता डेकार्ट ह्यानें आपल्या वर्तनासंबंधानें चार नियम केले होतेः—पहिला, ज्या धर्मांत व ज्या कायद्यांच्या अमलाखालीं आपण लहानाचे थोर झालों तो धर्म व ते कायदे पाळणें. दुसरा, जेव्हां

कोणतेंहि कृत्य करण्याचा प्रसंग येईल तेव्हां चांगला विचार करून ताबडतोब तें करणें, व परिणामाबद्दल खंती न बाळगणें. तिसरा, आपल्या इच्छा तृप्त करण्याचा प्रयत्न न करितां त्यांचें दमन करणें ह्यांतच सौख्य समजणें. चौथा, सत्यशोधन हा आपला नित्य-व्यासंग समजून त्यांतच सारा जन्म घालविणें.

लिळी ह्यानें आपल्या एका धंध्यांत उपदेश केला आहे:-“ रात्रीं लवकर निजावें आणि पहांटेस पक्षी उठतात तेव्हां उठावें. आनंदी वृत्ति ठेवावी पण विनय सोडूं नये. गंभीरपणानें वागावें पण अगदींच उदास होऊं नये. धैर्य धरावें पण अविचारी होऊं नये. आपला पोषाख नीटनेटका ठेवावा. आहार परिमित व पथ्यकर असा ठेवावा. आपले मनोरंजनाचे विषय अपायकारक नसावे. कारणावांचून कोणावर विश्वास ठेवूं नये व अविश्वासहि धरूं नये. त्याचप्रमाणें अंधपणें ज्याच्या त्याच्या तंत्रानें वागूं नये.* आपल्याच मतासंबंधानें विनाकारण दुःराग्रह धरून बसूं नये. देवाची सेवा करावी. देवास भिऊन वागावें. देवावर भक्ति ठेवावी म्हणजे तो आपलें कल्याण केल्यावांचून राहणार नाहीं. ”

जे लोक अविचारी, दुष्ट आणि स्वार्थपरायण असतात ते आपलें काल्पनिक हित साधण्याच्या नादांत स्वतःस व दुसऱ्यांस असुखी करतात यांत मोठेंसें नवल नाहीं. पण पुष्कळ सन्मान्य लोक व ग्रंथकार ह्यांचे

* मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः । कालिदास

भावार्थः—मूर्ख मनुष्य दुसऱ्याच्या तंत्रानें वागतो.

हातूनहि जाणून बुजून नव्हे पण चुकीने अशा प्रकारचे परिणाम होते; असे सांगितले तर कितीएकांस कदाचित् आश्चर्य वाटे. त्यांनीं पापयुक्त जीवित हेच सुखमय जीवित असें वर्णन केले आहे. त्यांनीं सद्गुणास स्वार्थत्याग हें नाव दिले आहे; आणि तापसवृत्तीलाच धर्म ही सज्ञा दिली आहे. ह्यामुळे त्यांच्या उपदेशांचा असा अर्थ होतो कीं, ज्यांना सद्गुणी, पुण्यवंत आणि धर्मनिष्ठ व्हावयाचे असेल, त्यांनीं ह्या जगांत सुख म्हणून भोगतां कामा नये; पण दुःख मात्र सोसले पाहिजे. अशा प्रकारच्या उपदेशामुळे लक्षावधि लोक पुण्यप्राप्तीसाठीं म्हणून शरीरास नानाप्रकारें दंडितात व अनेक प्रकारच्या यातना भोगतात. धर्माच्या नांवाने जगांत अगणित लोकांचा छळ झालेला आहे, व हजारों लोकांचे जीव बळी पडले आहेत. ज्या लोकांनीं हा छळ केला ते धर्मनिष्ठ होते, सद्य अंतःकरणाचे होते, व सुस्वभावी होते. पण धर्माच्या संबंधाने त्यांच्या कल्पना अगदी चुकीच्या होत्या. हल्लीं देखील नेहमीं आपल्या पहाण्यांत कांहीं सन्मान्य लोक येतात; त्यांचे असे मत असते कीं ज्या ज्या गोष्टी सुखप्रद आहेत त्या त्या नीतिविरुद्ध असल्याच पाहिजेत. त्यांच्या मते धर्माचे स्वरूप कुब्जेप्रमाणें वांकडे, दुर्मुखलेले व उदासीन असे आहे. ह्या सृष्टीमध्ये आनंददायक, सुखकर, सुंदर आणि रमणीय अशा ज्या ज्या वस्तु आहेत त्या त्या इष्ट नसून अनिष्ट आहेत. त्या वस्तु म्हणजे आत्मांस आनंद आणि सुख व्हावे म्हणून त्या कल्याणनिधान परमेश्वराने

दिलेल्या सर्वोत्कृष्ट देणग्या नव्हत; तर पडिपूनीं आ-
ह्यांस पकडण्यासाठीं पसरलेले त कपटपाशच आहेत.

(आर्या)

दुःखाचा लवलेलाहि जेथे ठाउक नसे असा स्वर्ग ॥

साध्या खचित नसे दुःखपथाविण जनीं दुजा मार्ग ॥ १

—कूपर

आतां ही गोष्ट खरी आहे. कीं, ह्या संसारांतून मा-
र्गक्रमण करीत असतांना आपणांस दुःखाचे प्रसंग. कधीं
ना कधीं यावयाचेच. पण ज्याप्रमाणे ऊन अहि तेथे सा-
वली असतेच, त्याप्रमाणे सुख आहे तेथे दुःख असाव-
याचेंच. आयुर्मर्यादेमुळे आपल्या इष्टमित्रांच्या वियो-
गाचे आपणां सर्वास भोगावे लागणारें दुःख अपरिहार्य-
च आहे. पण त्याखेरीजहि दुसरीं पुष्कळ दुःखें भोगावीं
लागतात व तीं भोगावीं लागणें साहजिकच आहे. ह्याचें
कारण एक तर असें आहे कीं, आपल्या जीविताचा अ-
नेक गोष्टींशीं संबंध आहे, व ज्ञानासंबंधानें जग अ-
द्यापि बाल्यावस्थेंतच आहे. आपल्या जीवितरक्षणाचीं
सर्व साधनें अद्याप आपणांस कळलेलीं नाहींत. आपल्या
संभोवतालच्या पदार्थांचें व शक्तींचें स्वरूप आणि गु-
णधर्म आपणांस पूर्णपणें अवगत झाले नाहींत. अशी
स्थिति आहे तोंपर्यंत आपणांस बरींच दुःखें भोगावीं
लागणारच. पण कूपर कवीच्या वर निर्दिष्ट केलेल्या उ-
क्तीप्रमाणें स्वर्गास जाऊं इच्छिणारानें ह्या जगांत दुः-
खच सोसलें पाहिजे. नाहींतर त्याला स्वर्गप्राप्ति व्हा-
वयाची नाहीं. म्हणजे जो मनुष्य ह्या जगांत सुख भो-

गील, त्याला पुढे यमयातनाच भोगाव्या लागणार असा अर्थ होतो. अशा प्रकारच्या चुकीच्या कल्पनांमुळे पुष्कळ लोकांच्या मनाला विनाकारण त्रास, काळजी, व अस्वस्थता उत्पन्न झालेली आहे. इंग्लंडसारख्या देशांत देखील पुष्कळ तरुण मनुष्ये, आपण आनंद व सुख भोगले हें पाप झालें असें समजून त्याबद्दल खेद पावतात, व स्वतःस व्यर्थ दोष लावून घेतात. खरोखर म्हटलें तर त्यांना खेद करण्याचें कांहीं कारण नसून उलट असें सुख आपणास प्राप्त झालें, व दुःखानें आणि रोगानें गांजलेल्या लोकांस आनंदी करण्याची अमोलिक शक्ति आपणांमध्ये आहे, ही ईश्वराची मोठी कृपा आहे, असें त्यांनीं समजले पाहिजे. आपल्या हिंदुस्थान देशांत तर अशा विचारांची प्रवृत्ति पुष्कळच आहे. हें जग म्हणजे केवळ मिथ्या आहे; आपलीं बायकामुलें वगैर आपले कोणी नव्हत; संसार असार आहे; संसारांत कांहीं सौख्य नाही; अशा प्रकारच्या कल्पना संस्कृत व मराठी ग्रंथांत जागोजाग आढळतात. त्याच कल्पनांच्या अंमलावालीं आपल्या देशांत अनेक लोक घरदार व संसार सोडून संन्यास व अग्न्यवास पतकरीत आले आहेत. ह्या मार्गाला निवृत्तिमार्ग असें म्हणतात. ह्या निवृत्तिमार्गाचा अतिरेक होऊं लागला म्हणून भगवद्गीतेमध्ये प्रवृत्तिमार्ग व निवृत्तिमार्ग ह्यांचा मेळ घालून दिला आहे.

(श्लोक)

नकर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ॥

नच संन्यमनादेव । सिद्धिं समधिगच्छति ॥ १
 नियतं कुरु कर्म त्वं । कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ॥
 शरीरयात्रापि च ते । न प्रसिद्धयेदकर्मणः ॥ २
 कर्मेन्द्रियाणि सयम्य । य आस्ते मनसा स्मरन् ॥
 इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा । मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ३
 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा । नियम्यारभतेऽर्जुन ॥
 कर्मेन्द्रियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ४

भावार्थः—

(आर्या)

नैष्कर्म्य तो न पावे, कर्माचा जो करी अनारभ ॥
 केवळ सन्यासाने पुरुषास न मुक्तीचा समारभ ॥ १
 (श्लोक)

कर्मत्यागाहुंनी कर्म । श्रेष्ठ ते नित्य तूं करी ॥
 देहनिर्वाहहि तूझा । न घडे कर्म टाकितां ॥ २

—वामन

(आर्या)

कर्मेन्द्रियांसि दमुनो, विषय स्मरतो मनामधे मूढ ॥
 म्हणती त्यातें ज्ञानी मिथ्याचारी सदा महामूढ ॥ ३
 (श्लोक)

अर्जुना इन्द्रियांतें जो । मनें करुनि आवरी ॥
 कर्मेन्द्रिये कर्मयोग । करी निष्काम थोर तो ॥ ४

—वामन

निवृत्तिमार्गालाच अनुलक्षून तुकाराम बोवांचा खा-
 लील अभंग आहे.—

नको त्यजूं स्त्रियापोर । बांधी सोपे माझ्या घर ॥
 आल्या अतीथा आदर । याहुनि धर्म कोणता ॥ १

आपण ह्या जगांत कोठून आलों, कोठें जाणार, वगैरे प्रश्न फार गूढ आहेत. त्या प्रश्नांची उत्तरे आपणांस मिळत नाहीत, म्हणून मनाचा संताप करून घेणारे पुष्कळ लोक आहेत. पण जे साधु आणि शहाणे आहेत ते असे कधी करीत नाहीत. कधी त्यांना ह्या जगांतील लोकांच्या दुराचरणाबद्दल राग येत असेल, व कधी लोकांच्या दैन्यावस्थेबद्दल कीव येत असेल. पण ज्यांनीं म्हणून ह्या जगांत आपलें कर्तव्य बजाविलें आहे त्यांना आपल्या स्थितीबद्दल कधीहि असंतोष वाटत नाही.

(आर्या)

ईश दयामय आहे ऐसे वाटे सुनिश्चये ज्याला ॥

त्यालाच ह्या जगाचा कळला गूढार्थ, तो न अन्याला ॥

—व्हिटियर

सेनेका म्हणतो “ जगांत असें एकहि कर्तव्य नाही कीं, जें केल्यानें मनुष्यास आनंद प्राप्त होणार नाही. त्याचप्रमाणें दुराचरणास प्रवृत्त करणारा असा एकहि मोहपाश नाही कीं, जो मनुष्यास तोडतां येणार नाही. ”

मिल्टन् कवीनें म्हटलें आहे:—

(आर्या)

निंदूं नको विधीला, त्यानें कर्तव्य आपुलें केलें ॥

तूं आचरी स्वधर्मा, ह्याहुनि कांहीं दुजें नसे उरलें ॥ १

सृष्टीपासून आत्मां मनुष्यांस आनंद व्हावा असाच सृष्टिकर्त्याचा हेतु स्पष्ट दिसतो. कारण, तसा हेतु नसता तर त्यानें ही सृष्टि सौंदर्यमय आणि संगीतपूर्ण

केली आहे तशी केली नसती. तेव्हां मिळताने म्हटल्या-
प्रमाणे सृष्टिकर्त्याने आमच्याकरितां जें करावयाचें तें
केलें आहे. आपण सन्मार्गानें वागून आपलें कर्तव्य क-
रणें व तसें करून आपणा स्वतःस अनुपम आनंदाचा
लाभ करून घेणें व आपल्या इष्टमित्रांस शांतीचा ला-
भ करून देणें हें काम आपलें आहे.

हल्लींच्या काळांत जेवढे शोध लागले आहेत, व जे
चमत्कार दृष्टीस पडतात व जी प्रगति झाली आहे, त-
शी पूर्वी कधीहि नव्हती. अशा काळांत आपला जन्म
झाला हें आपलें भाग्य समजलें पाहिजे. त्याबद्दल गर्व
वाहण्याचें कांहीं कारण नाही, तर देवाचे उपकार मा-
नले पाहिजेत.

ईश्वरानें दिलेल्या असंख्य देणग्यांचा अन्वेष न क-
रितां आपण संतोषानें व कृतज्ञतेनें त्यांचा पूर्ण उपभो-
ग घेणें हेंच योग्य आहे. पण आपणास दुःखाचे व का-
ळजीचे प्रसंग कधींच येऊं नयेत, अशी आशा करणें
व्यर्थ आहे. वालपोल् ह्यानें म्हटलें आहे कीं, “ विचा-
रशील लोकांना संसार हा हास्यरसप्रधान नाटकाप्र-
माणें भासतो. आणि विकारवश लोकांना शोकरसप्र-
धान नाटकाप्रमाणें भासतो. ” खरोखर म्हटलें तर सं-
सारांत शोकाचे प्रसंग फार थोडे व आनंदाचे प्रसंगच
फार असतात. आणि संसार सुखमय किंवा दुःखमय
होणें हें बऱ्याच अंशीं मनुष्याच्या स्वतःच्या वर्तनावर
अवलंबून असतें.

(श्लोकार्थ)

सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता । परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ॥

—अध्यात्म रामायण

भावार्थः—सुख आणि दुःख हीं दुसऱ्यापासून प्राप्त होतात ही कल्पना अगदी मिथ्या आहे.

साक्रेटीस् ह्याच श्तर असे म्हणणें आहे कीं, “ जो खरा साधु आहे त्याला जिवंतपणीं किंवा मरणांतर देखील कांहीं विपत्ति प्राप्त होत नाही. ”

(श्लोक)

या विवेकविकासिन्यो । मतयो महतामिह ॥

न ता विपदि मज्जन्ति । तुंबकानीव वारिणी ॥ १

—योगवासिष्ठ

भावार्थः—ज्याप्रमाणें भोंपळे पाण्यांत बुडत नाहीत त्याप्रमाणेंच विवेकवान् मनुष्यें विपत्तीच्या प्रसंगी शोकसागरांत बुडत नाहींत.

कसेंहि असलें तरी संसार कष्टमय आहे म्हणून सांगणाऱ्या साधुसंतांपेक्षां तो सुखमय आहे असें सांगणाऱ्या साधुसंतांचेंच म्हणणें अधिक खरें आहे. पण आपण काय करितों कीं, सुखामध्यें वर्षाचीं वर्षे जातात त्याचा सुळींच विचार करीत नाहीं; पण दुःखामध्यें जो अल्पकाळ जातो त्याचा मात्र ध्यास लावून घेतो. आपले सर्वच प्रयत्न सफल होतील अशी आशा करूं नये. सृष्टिनियमाचे व्यापार देखील कधीं कधीं बिनचूक घडत नाहींत. मग आपली काय कथा? पण “आरोग्य, बल आणि संपत्ति ह्यांची अनुकूलता असेल तेव्हां

मदोन्मत्त होऊं नये. तसेंच, विपत्ति आली असतां धैर्य सोडून निराश होऊं नये.”

कित्येकांना असे वाटते की, सन्मार्ग फार विकट आणि त्रासदायक आहे; आणि कुमार्ग फार सोपा आणि रमणीय आहे. पण ज्यांना चांगलें शिक्षण मिळालें आहे त्यांना सन्मार्गच सुलभ आणि रमणीय वाटतो, व कुमार्गाविषयी त्यांना फार तिरस्कार वाटतो. सन्मार्ग आवडणें किंवा कुमार्ग आवडणें हें बऱ्याच अंशी, संवयीवर अवलंबून आहे. म्हणून लहानपणापासून सन्मार्गाकडे मन वळविण्याची संवय ठेविली पाहिजे.

तथापि अनीतांचे कित्येक प्रकार सल्लदृशनीं फार मोहक दिसतात व त्यांपासून क्षणमात्र सुखाचा अनुभवहि येतो, ही गोष्ट कबूल केलीच पाहिजे. आणि पुष्कळ लोकांचें कुमार्गात पाऊल पडतें त्याचें हेंच कारण आहे. पण जे लोक अशा मोहांत पडतात त्यांना एक क्षणभर सुख वाटेल, पण पुढें दीर्घकालपर्यंत दुःख भोगावें लागेल. राईएवढा लाभ होईल, पण पर्वताएवढी हानि होईल. त्यांनीं एका मेजवानीकरितां आपली सर्व मिळकत विकल्यासारखें होईल. सारांश, ह्या जगापुरतीच ज्यांची नजर आहे त्यांना देखील सुख पाहिजे असेल तर त्यांनीं सन्मार्गानेंच वागलें पाहिजे. आत्मनिग्रहानें जेवढें सुख प्राप्त होईल त्याचा लक्षांशहि स्वैरवर्तनापासून होणार नाही.

संपत्ति आणि सुख हीं नेहमीं एकत्र असतातच असें

नाहीं. सुखाचीं सर्व साधनें अनुकूल असतांहि पुष्कळ लोकांची स्थिति अगदीं बापुडवाणी दिसण्यांत येते. न-
शिबानें पुष्कळ दिलें तरी त्यापासून संतोष होणें हें म-
नाच्या स्वाधीन आहे.

(अमंग)

मन करा रे प्रसन्न । सकलसिद्धीचें कारण ॥

मोक्ष अथवा बंधन । सुखसमाधान इच्छा ते ॥

चित्त समाधाने । तरी विष वाटे सोनें ॥

चित्ताच्या तळमळें । चंदनेंहि अंग पोळे ॥ २

—तुकाराम

संपत्ति, अधिकार, आणि मानमरातब ह्या गोष्टी स-
र्वांसच साध्य नाहींत. सौजन्य, औदार्य आणि शहाण-
पण हे गुण प्रत्येकास जोडितां येण्यासारखे आहेत.
मनुष्याच्या मिळकतीपेक्षां त्याच्या आंगचे गुण हीच
त्याची खरी संपत्ति समजली पाहिजे. “ संसार हें एक
नाटक आहे. मनुष्ये त्यांतील नट आहेत. राजा, प्रजा,
श्रीमंत, गरीब, इत्यादि त्यांतील निरनिराळ्या भूमिका
आहेत.* हें आयुष्य संपल्यावर हें नाटक बंद होई-
ल, व एथील नाटकी पोषाक काढून टाकावा लागेल.
मग दरएक मनुष्याच्या बऱ्या-वाईट कर्मांचा निवाडा
होईल. श्रीमंती, अधिकार, मोठेपणा, वगैरे गोष्टी त्या-

१ सट क्रिस्टोम

(श्लोक)

* एकदां तरुण, बाल एकदां । भाग्यवंतहि अभाग्य एकदां ॥

एकदां जरठ जाय सत्तरी । धर्मराजसदना नटापरी ॥ १

—वामन

च्याबरोबर येणार नाहीत. ” त्या निवाड्याच्या वेळी आपली 'कर्म' चांगली ठरतील असे आपण आचरण ठेविले पाहिजे.

(श्लोक)

धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे । भार्या गृहद्वारि जनः स्मशाने ॥
देहश्चितायां परलोकमार्गे । कर्मानुगोचरति जीव एकः ॥ १

—भर्तृहरि

भावार्थः—

(श्लोक)

व्रजांत धेनू धन ते निधानी । स्त्री मंदिरी बंधुजन स्मशानी ॥
चितेत काया, परलोकपथे । जीवासर्वे कर्मचि एक जाते ॥ १

आपल्या कर्माचा निवाडा कोणत्या तत्त्वावर होईल बरे? आर्क्षी किती कामे केली याचा विचार व्हावयाचा नाही, तर आर्क्षी किती प्रयत्न केला ह्याचा विचार होणार. जगांत आर्क्षी यशस्वी झाली की नाही हे पाहण्यांत येणार नाही; तर यशस्वी होण्याची आमची योग्यता होती किंवा नाही ह्याचा विचार होईल.

(श्लोक)

कर्मण्येवाधिकारस्ते । मा फलेषु कदाचन ॥
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—कर्तव्य करावे एवढाच मानवाचा अधिकार आहे. त्या कर्तव्याच्या फलाविषयी त्याने आसक्ति ठेवू नये, व कर्तव्य करण्यास कधीहि चकू नये.

(अभंग)

धन्य तोचि प्राणी क्षमा ज्याचे अंगी । न भंगे प्रसंगी धैर्यबळ ॥

न म्हणे कोणासी उत्तम वाईट । महत्त्व वरिष्ठ जेथे नसे ॥ १
 अंतरीं सबाह्य सारिखें निर्मळ । हृदय कोमळ गंगारूप ॥
 तुका म्हणे काया कुरवंडीन त्या । ठेवीन मी पायां मस्तक हें ॥ २

—तुकाराम

खरें सुख मिळण्याकरितां आपण शहाणपणानें व स-
 न्मार्गानें वागलें पाहिजे. कुमार्गानें वागून व विषयासक्त
 होऊन सुख मिळणार नाही. सारांश, सद्गुण हेंच खरें
 स्वार्थसाधन आहे व अनीति हाच खरा स्वार्थभाश आहे.

(श्लोक)

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते । कार्याकार्यव्यवस्थितौ ॥
 ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं । कर्मकर्तुमिहार्हसि ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—

(आर्या)

कार्याकार्य विचारीं यास्तव शास्त्र प्रमाण तुज ताता ॥
 जाणुनि शास्त्रविधीतें कर्म करायासि योग्य हो आतां ॥ १

प्रकरण २
व्यवहारचातुर्य

(ओवी)

जो दुसऱ्याचें अंतर जाणे । देश काल प्रसंग जाणे ॥

तया पुरुषा काय उणें । भूमडळीं ॥ १

—रामदास

प्रकरण २

व्यवहारचातुर्य

संसारांत मनुष्याला यश येण्यास बुद्धीपेक्षांहि धोरण असण्याची फार ज़रूरी आहे. पण ज्यांच्या अंगी हा गुण स्वभावतःच नसतो त्यांना तो सुलभ रीतीने प्राप्त होण्याजोगा नाही. तथापि अमुक अमुक प्रसंगी दुसऱ्यां मनुष्यास काय आवडण्याचा संभव आहे ह्याचा विचार करण्याची संवय ठेविली असतां धोरण हा गुण मनुष्यास कांहीं अंशी मिळवितां येईल.

दुसऱ्यांना संतुष्ट करण्याची संधि मिळाल्यास ती कधीं व्यर्थ दवडूं नये. सर्वांशीं सौजन्यानें वागणें आपणास अत्यंत आवश्यक आहे. सौजन्यानें वागण्यापासून आपलें कांहीं खर्च होत नाही, पण आपणास सर्व गोष्टी प्राप्त होतात. ज्या गोष्टी निवळ द्रव्यानें प्राप्त होण्यासारख्या नाहींत त्या सौजन्यानें सहज प्राप्त होतात. म्हणून ज्या ज्या मनुष्याशीं आपला संबंध येईल, तो तो मनुष्य आपलासा करून घेण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. बलें हा एकदां एलिझाबेथ राणीस म्हणाला कीं “आपण लोकांचीं अंतःकरणें आपणाकडे ओढून घेतलीं म्हणजे त्यांचीं मनें व धनें हीं आपणास सहज साध्य होतील.”

ज्या ठिकाणीं शक्तीचा कांहीं उपयोग होत नाही त्या ठिकाणीं धोरणानें काम करून घेतां येतें.

(श्लोकार्थ) .

उपायेन हि यत्कुर्यान्न तच्छ्रेयं पराक्रमैः ॥

—हितोपदेश

भावार्थः—युक्तीने जें कार्य होईल तें पराक्रमानेहि होणार नाही.

सूर्य आणि वायु ह्यांच्या गोष्टीचें देखील तात्पर्य हेंच आहे. ती गोष्ट अशी की, एकदां सूर्य आणि वायु ह्यांच्यामध्ये मोठा कोण अशाप्रमाणे भांडण लागलें. तेव्हां एक मनुष्य रस्त्यानें चालला होता त्याच्या आंगावरची घोंगडी जो उडवील तो मोठा असें ठरलें. नंतर वायूनें मोठा जोर करून घोंगडी उडविण्याचा यत्न केला. परंतु वारा जसजसा सोंसाव्यानें वाहूं लागला तसतशी त्या मनुष्यास थंडी लागून तो आपली घोंगडी आपल्या अंगाभोंवतीं घट्ट गुंडाळून घेऊं लागला. नंतर सूर्यानें आपल्या किरणांनीं त्याची थंडी नाही-शी करून त्याच्या अंगांत उष्णता आणिली. तेणें करून त्या मनुष्यानें आपली घोंगडी फेंकून दिली आणि आंगरखाहि काढून टाकला. वायूनें हा प्रकार पाहून सूर्य मोठा आहे असें कबूल केलें.

ही गोष्ट नेहमीं लक्षांत ठेवावी कीं, मनुष्य गोडी-गुलाबीनें जें कांहीं करील तें जुलमानें करणार नाही. आणखी केव्हां झालें तरी मनुष्यावर सक्ति न करितां त्याला खुष ठेवून त्याजकडून काम करून घ्यावें. शे-कसपिअर कवीनें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं,

(ओवी)

खड्गानेही मान कापितां । जें कृत्य न करी मानव सर्वथा ॥
तेंही करील तो तत्वता । स्मितवदनं संबोधितां ॥ १

‘राजनीतीचा असो एक उत्कृष्ट नियम आहे कीं,
“ राजानें प्रजेवर करडा अंमल गाजविण्याचा यत्न सह-
सा करूं नये. ”

ज्या ज्या मनुष्याशी आपला संबंध जडेल त्याचा आपणावर विश्वास बसवा, व त्याच्या विश्वासास आपण पात्र व्हावें अशा रीतीचें वर्तन ठेवावें. पुष्कळ लोकांचें जें वजन असतें त्याला त्यांच्या हुपारीपेक्षां त्यांची इभ्रत हीच विशेषतः कारणीभूत असते. फ्रान्सिस् हॉर्नर ह्या नांवाचा एक गृहस्थ होता. तो एकाद्या मोठ्या हुद्यावर नसूनहि त्याचें सरकारदरबारांत फार वजन असे. त्याच्या संबंधानें मिडनी स्मिथनें म्हटलें आहे कीं, स-
दान्तरणाचे सर्व नियम त्याच्या चेहेऱ्यावर जणूं काय कोरल्याप्रमाणें दिसत होते.

दुसऱ्यांची इच्छा तृप्त करण्याचा यत्न करावा. पण तो शहाणपणानें व रास्त प्रकारानेंच करावा. जेथे नाहीं म्हणण्याची आवश्यकता असेल तेथे नाहीं म्हणण्यास भि-
ऊं नये. ‘होय’ असें पुष्कळ म्हणूं शकतील पण लोक खुष होतील अशा रीतीनें ‘होय’ म्हणण्याचें काम सर्वांसच साधत नाहीं. आणि नाहीं म्हणणें तर त्याहि-
पेक्षां कठिण आहे. ज्या ठिकाणीं नाहीं म्हटलें पाहिजे त्या ठिकाणीं नाहीं म्हणण्याचा धीर न झाल्यामुळें पु-
ष्कळ लोक नाश पावले आहेत. ‘भीड भिकेची बही-
ण’ अशी आपणांत एक म्हण आहे. प्लूटार्क म्हणतो कीं, एशियामायनरमधील लोकांनीं आपलें स्वातंत्र्य गमावेलें ह्याचें कारण योग्य प्रसंगीं त्यांस ‘नाहीं’

ह्या शब्दाचा उपयोग करितां आला नाहीं हें होय. म्हणजे स्पष्ट व निर्भीड भाषणाच्या उणीवीमुळे हें इतकें नुकसान झालें. व्यवहारांत नाहीं म्हणणें हें कधीं कधीं जरूर असतें. पण तें दुसऱ्यांस न दुखवितां म्हणतां आलें पाहिजे. आपल्याजवळ कांहीं कामासंबंधानें लोक आले असतां आपल्याशीं व्यवहार करण्यांत त्यांना आनंद वाटेल, व पुनः आपल्याजवळ कामासंबंधानें त्यांना यावेसे वाटेल, अशा रीतीनें आपण त्यांच्याशीं वर्तन ठेवावें. मनुष्याच्या मनोवृत्तीचा व्यवहाराशीं पदोपदीं किती संबंध येतो हें पुष्कळांस ठाऊक नसतें. आपणास दुसऱ्यांनीं प्रेमानें व आदरानें वागवावें असें प्रत्येकास वाटत असतें. मोकळेपणाची व संतोषकारक वागणूक ठेवल्यानें एकादा सौदा जसा ठरवून घेतां येईल तसा किमतींत कांहीं फेरफार केल्यानेंहि येणार नाहीं.

आपली वागणूक दुसऱ्यांस संतोषकारक होईल असें करणें हें फारसें अवघड नाहीं.

(ओवी-अर्थ)

हें आपणाकडेचि येतें । राजी राखणें समस्तांतें ॥ १

—रामदास

“ दुसऱ्यांस खुष करण्याचें मनांत असलें म्हणजे तसें करण्याची निम्मे खुबी साधली म्हणून समजावें. ” तसेंच ज्याला इतरांस खुष ठेवण्याची मनापासून इच्छा नाहीं, त्याला लोक कधींहि वश होणार नाहीत. हा महत्त्वाचा गुण जर लहान वयांतच संपादन केला नाहीं

१ चेस्टरफील्डचीं आपल्या मुलास पत्रें.

तर पुढें तो आपल्या अंगीं आणण्याचें काम फार कठिण जाईल. अंगांत दुसरा कांहीं विशेष गुण नसतां, फक्त चांगल्या रीतीभातींच्या योगानेंच पुष्कळ लोक जगांत सर्वांचा स्त्रेभ संपादन करितात. आणि उलटपक्षीं असेहि पुष्कळ लोक असतात कीं, त्यांच्यामध्ये बरेच चांगले गुण असतात, त्यांचें अंतःकरण उदार असतें, व त्यांचे हेतूहि चांगले असतात; पण फक्त त्यांची लोकाशीं वागणूक दिसण्यांत जराशी आडदांड असल्यामुळे पुष्कळ लोक त्यांचा तिटकारा करितात. लोकांस खुप करितां येत असले म्हणजे आपले काम साधतें एवढेंच नाहीं, तर त्यापासून आपल्या मनालाहि एक प्रकारचें सौख्य वाटतें. ह्याचा अनुभव सहज धेतां येण्याजोगा आहे.

कसाहि प्रसंग असला तरी सावधपणा राखून चित्त शांत ठेवावें. मन उदार असावें. कोणत्याहि व्यवहारासंबंधानें बोलणें करित असतां चित्ताचा स्थिरपणा व शांतपणा हे गुण फार अमोलिक आहेत. अडचणीच्या व संकटाच्या प्रसंगीं हे गुण असल्यास बहुतकरून आपले संरक्षण होईल.

आपणापेक्षां कमी हुषार लोक भेटले असतां त्यांचा अवमान करणें योग्य नाहीं. एकादी जिनगी आपणास वारसपणाच्या हकानें प्राप्त झाली असतां जसें गर्व मानण्याचें कारण नाहीं, त्याचप्रमाणें आपल्या अंगीं असलेल्या हुषारीबद्दल वृथा अभिमान वाटण्याचें कारण नाहीं. संपत्ति किंवा हुषारी ह्यांचा चांगला उपयोग क-

रण्यांत कायतो खरा मोठेपणा आहे. दुसरें असें कीं, पुष्कळ लोक खरोखर फार हुषार असून ते बाह्यतः तसे दिसत नाहींत, म्हणून ते हुषार नाहींत असें समजणें चुकीचें होईल.

मनुष्याची परीक्षा करण्याचें काम पुस्तकवाचनापेक्षां फार कठिण आहे. एकाद्या मनुष्याच्या स्वभावाची परीक्षा त्याच्या मुद्देवरून बऱ्याच अंशीं करितां येते. “जेव्हां मनुष्याच्या बोलण्यावरून त्याचा हेतु एक प्रकारचा दिसतो व चर्येवरून दुसऱ्या प्रकारचा दिसतो, तेव्हां अनुभवी लोक चर्येवरून दिसलेलाच हेतु खरा मानितात.”

(श्लोक)

आकारिरेव चतुरास्तर्कयन्ति परेद्धितम् ॥

गर्भस्थं केतकीपुष्पमामोदेनैव षट्पदाः ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—चतुर लोक दुसऱ्याचें हृदय चर्येवरून ओळखतात. पानांमध्ये झांकलेले केतकीपुष्प भ्रमर हे वासानेच ओळखतात.

एकाद्या मनुष्याने आपल्याविषयीं अतिशय प्रेम दाखविलें असतां त्याच्यावर फाजील विश्वास ठेवूं नये. मनुष्याचें प्रथमच्याच भेटीसरसें एकमेकांवर प्रेम बसत नसतें. म्हणून जर एकाद्या अपरिचित मनुष्याने आपणाविषयीं अत्यादर दाखविला, किंवा कांहीं मोठी गोष्ट करण्याचें वचन दिलें, तर त्या मनुष्याच्या बोलण्यावर फारसा विश्वास ठेवूं नये. जरी त्याचें बोलणें

कपटाचें नसलें, तरी तो मनांत आहे त्यापेक्षां जास्त बोलून दाखवीत आहे, किंवा त्याच्या मनांत आपणाकडून कांहीं तरी फायदा करून घ्यावयाचा आहे, असें खास समजावें.

(अंग)

मैंद मुखींचा कांवळा । भाव अंतरीं निराळा ॥

जैशी वृंदावन कांति । उत्तम धरूं नये हाति ॥

बर्फ ध्यान धरी । सोंग करून मासे मारी ॥ १

—तुकाराम.

ह्यासाठी, जो जो मनुष्य मित्रत्व दाखवितो, तो तो आपला मित्रच आहे, असें समजूं नये. तसेंच, शुल्लक कारणावरून एकादा मनुष्य आपला शत्रु आहे असें समजूं नये.

आह्मी मनुष्ये विचारी व बुद्धिमान प्राणी असल्याबद्दल फुशारकी मारितो. पण मनुष्ये नेहमीं विचारानेंच वागतात असें समजूं नये. मनुष्यप्राणी मोठा विचित्र आहे. तो कधीं विचारानें वागतो, पण पुष्कळ वेळां दुराग्रह आणि विकारवशता ह्यांचा त्याच्यावर अंमल चालतो. म्हणून लोकांस आपलेसे करून घ्यावयाचे असल्यास केवळ तार्किक प्रमाणांनीं त्यांची खातरी करून कार्य होत नाही, तर त्यांच्या मनोवृत्तीहि वळविल्या पाहिजेत. हा नियम व्यक्तीस लागू आहेच, पण जनसमुदायासंबंधानें तर विशेष लागू आहे.

वादविवाद करण्यापासून कधीं कधीं अनिष्ट परिणाम होतात. त्यापासून मित्रांमित्रांमध्ये उदासीनता व

गैरसमज होण्याचा संभव असतो. वादविवादांत आपण आपल्या मित्रांस जिकल्याने त्यांची मैत्री नाहीशी होण्याचा संभव असतो. व तसें झाल्यास एकंदरीत आपला तोटाच होईल. वादविवाद करण्याची जरूर पडेल, तेव्हां ज्या गोष्टी आपणास कबूल असतील त्या कबूल कराव्या. पण अमुक मुद्याकडे तुमचें दुर्लक्ष झालें आहे असें आपल्या प्रतिपक्ष्यास सविनय कळवावे. वादविवाद करतेवेळीं बहुतेक लोकांस आपली चूक कळत नाही, व ज्यांना कळते त्यांना ती कबूल करावीशी वाटत नाही. बरे, वादविवादांत आपण हरलों असें त्यांना वाटलें तरी त्यांची वादाच्या मुद्यासंबंधानें खातरी होते असें नाही. तार्किक प्रमाणांनीं एकाद्याची खातरी करणें बहुधा अशक्य आहे असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाही. आपले विचार सुबोध रीतीने व थोडक्यांत त्याला सांगावे. आणि तेणेंकरून त्याचा स्वतःच्या मतावरील विश्वास कांहींसा उडाला तरी पुष्कळ झालें असें समजावे. त्याचें मतांतर होण्याचा तो आरंभ समजावा.

संभाषण चांगल्या रीतीनें करितां येणें ही तरी एक स्वतंत्र कलाच आहे. ज्याच्यापाशीं पुष्कळ ज्ञानसंचय आहे त्याला उत्तम प्रकारें संभाषण करितां येईलच असा नियम नाही. चेस्टरफील्ड ह्यानें म्हटलें आहे कीं, “ पुष्कळ लोक केवळ पलटणीचे कप्तान असूनहि इतकें उत्तम संभाषण करितात कीं, डेकार्टे अथवा न्यूटनसारख्या तत्त्ववेत्त्याच्या संगतीपेक्षां त्यांचीच सं-

गति मला आवडेल. ” पण ह्या म्हणण्यांतहि फार अतिशयोक्ति आहे.

चांगल्या प्रकारचे संभाषण करितां येणें जसें अवश्य आहे, त्याचप्रमाणें दुसऱ्याचें भाषण शांतपणें ऐकून घेणें हेंहि महत्त्वाचें आहे. व हें जरी फारसें अवघड नाहीं तथापि फार सोपेंहि नाहीं. दुसऱ्याचें सर्वच भाषण आपण टीकाकार किंवा न्यायाधीश या नात्यानें ऐकून उपयोग नाहीं. उतावळीनें आपलें मत होऊं देतां कामा नये. बोलणाराच्या मनोवृत्तीशीं आपली तद्रूपता करवावी. दुसऱ्याचें भाषण प्रेमानें व कळकळीनें ऐकलें तर आपली सल्लामसलत घेण्यास लोक वारंवार येतील. पुष्कळ लोकांस काळजीच्या व विपत्तीच्या समयीं आपणापासून साहाय्य होऊन त्यांचें संतुष्ट होईल. व आपणांसहि त्यामुळे समाधान वाटेल.

आपण लहान वयांत असतांना आपल्या बोलण्यास फार मान मिळण्याची आशा धरूं नये. त्यावेळीं आपण स्वस्थ वसून दुसऱ्याचें बोलणें ऐकावें, व आपल्यासर्भोवतीं काय होतें तें पहावें. “ खेळ चालत असतां खेळणारापेक्षां बाहेर उभे असलेल्या लोकांसच खेळ चांगला दिसतो ” अशी इंग्रजी भाषेत एक म्हण आहे. आपल्यासर्भोवतीं ज्या गोष्टी चालत असतात त्यांत आपलें कांहीं अंग नसलें, व आपणाकडे कोणाचें लक्ष नसलें, तरी त्या गोष्टी अवलोकन करण्यास आपणास कांहीं अडचण पडते असें नाहीं. उलट असें आहे कीं, कांहीं कांहीं गोष्टी अदृश्यपणानें आपणास पहा-

प्यास मिळाल्या तर त्यांत फायदाच आहे.

पुष्कळ लोकांस विचार करण्याचा कंटाळा असतो. असे लोक तुमची योग्यता तुम्ही दर्शवाल तीच खरी मानतील. तुमच्या गुणांची खरी परीक्षा करण्यास लागणारी मेहनत त्यांच्याने होत नाही. “ जगांत आपली किंमत कमी-जास्त होणे हे आपल्या स्वाधीन आहे.”

आपण कोणाचे शत्रुत्व संपादन करूं नये; कारण त्यासारखी हानिकारक दुसरी गोष्ट नाही.

(ओवी-अर्थ)

वैर करितां वैरचि वाढे । आपणास दुःख भोगणें वढे ॥

—रामदास

“ मूर्ख मनुष्यास मूर्खासारखाच जबाब देऊं नये, नाहीतर तुम्ही त्याच्याप्रमाणेच मूर्ख आहां असें दिसून येईल. ” “ रागावलेल्या मनुष्याचा राग मृदु उत्तराने शांत होतो. ” रागाचे उत्तर देणे हे वेडेपणाचे आहे. पण एकाद्याची थड्या करणे, हे त्याहीपेक्षां मूर्खपणाचे काम होय. शेकडा नव्वद लोक शिव्यागाळी किंवा एकादी दुखापत सोसतील, पण त्यांना कोणी हांसलेले खपणार नाही. तुम्ही त्यांना दुसरे कांही केले तरी ते विसरतील, पण त्यांची टवाळकी केली तर ते त्याचा राग मनांत ठेवितील.

(ओवी-अर्थ)

वेज्यास वेडें म्हणों नये । वर्म कदापि बोलों नये ॥

—रामदास

(ओवी)

हृदयीं तप्तलोहाचें सळ । साहो येईल चिरकाळ ॥

परि दुष्ट शब्दांची जळजळ । मरणांतीहि शमेना ॥ १

—रामदास

मनुष्यास भ्रम असलेला आवडतो, पण त्याचा भ्रम कोणी नाहीसा केला तर त्याला ते आवडत नाही. ट्रासिलस नांवाचा एक मनुष्य अथेन्स शहरांत होता; त्याला वेड लागले होते, व त्याला असा भ्रम झाला होता कीं, बंदरांतील सर्व जहाजे आपली आहेत. त्याला क्रियो ह्या नांवाच्या गृहस्थानें बरा केला, तेव्हां त्याचा भ्रम नाहीसा झाला. त्याबद्दल त्याला कांहीं उपकार न वाटतां उलट तो आपणास लुटले म्हणून आक्रोश करूं लागला. लार्ड चेस्टरफील्ड म्हणतो, “थ-डेच्या मौजेसाठीं आपला मित्र गमावणारा मनुष्य मूर्ख खराच. पण आपला मित्र नाही किंवा शत्रुहि नाही अशा मनुष्याची थडा करून त्यास आपला शत्रु करणें हेंहि मूर्खपणाचेंच लक्षण आहे. ”

(ओवी)

बहुकाळींचा मित्संबंधु । तोडी एक वोखटा शब्दु ॥

जैसा कांजीचा स्वल्प बिंदु । घटचि नाशी दुग्धाचा ॥ १

—रामदास

दुसऱ्यांनीं आपला अपमान केला, अथवा ते आपणासच हांसत आहेत, अशा प्रकारचा संशय झुळक कारणावरून मनांत आणूं नये. “ ते पोट धरून हांसत होते, ह्यावरून ते माझ्याच संबंधानें बोलत असावे ”

असा तर्क करूं नये. पण खरोखर तुमची थट्टा कोणी केली, तर राग येऊं देऊं नये; व मनापासून हांसवें, म्हणजे थट्टा करणाराची फजिती करण्याची आपणास संधि सांपडते. आपली थट्टा केली असतां जो मनुष्य रागावत नाही तो सर्वास आवडतो, कारण त्या मनुष्याच्या ठिकाणी सुस्वभाव व तारतम्य आहे असें दिसून येते. आपली थट्टा झाली असतां आपणच हांसलो म्हणजे लोक थट्टा करण्याचें सोडून देतात.

आपली कोणत्याहि विषयासंबंधानें मते असतील, तीं निर्भीडपणें सांगण्यास भिऊं नये. कधीं कधीं त्यामुळे आपला उपहास होईल, पण त्यामुळे आपणास कांहीं अपाय होणार नाही. आपली खरीं मते एक प्रकारचीं असून तीं दुसऱ्या प्रकारचीं आहेत असें ढोंग करणें हें मोराचीं पिसें धारण करणाऱ्या डोमकावळ्याप्रमाणें हास्यापद आहे. पण आपलीं मते जशीं आहेत तशीं लोकांच्या नजरेस आल्यास त्यांत कांहीं लाजेचें कारण नाही. कांहीं लोक कधीं कधीं केवळ काल्पनिक कारण मनांत आणून त्यामुळे त्रास करून घेतात, व दुसऱ्यांवर रागावून त्यांचा स्नेह तोडतात, तसें आपण करूं नये.

मोकळ्या मनानें वागावें, पण ज्या गोष्टी बोलण्यासारख्या नाहीत त्या बोलूं नयेत. स्वतःविषयीं फार बोलूं नये, स्वतःस अनुकूल किंवा प्रतिकूल असेंही कांहीं बोलूं नये. पण दुसरे लोक स्वतःविषयीं कांहीं बोलत असले, तर त्यांस खुशाल बोलूं द्यावें. त्यांस तें आव-

डतें म्हणून ते बोलतात. व तुम्हीं त्यांचें बोलणें लक्ष देऊन ऐकलें तर त्यांचें तुमच्याविषयीं चांगलें मत होईल. निदान कोणी मनुष्य मूर्ख अथवा जडबुद्धि आहे असें आपणास वाटलें तर तसें त्यास बहुधा समजू देऊ नये. जेथे तसें समजू देणें आपलें कर्तव्यच असेल तेथे मात्र तसें करावें. जर विनाकारण आपण तसें केलें तर त्या मनुष्याचा अन्याय केल्यासारखें होईल. कदाचित् आपलें मत चुकीचें नसेल कशेवरून ? त्यांचेहि आपणाविषयीं तशाच प्रकारचें मत झाल्यास त्याचा फारसा अन्याय होणार नाही.

बर्क साहेबानें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे कीं, “मी एकाद्या सबंध राष्ट्रावर कसलाहि आरोप कधींहि आणणार नाही. ” त्याप्रमाणेंच एकाद्या जातीच्या किंवा धंद्याच्या सर्व लोकांवर दोषारोप करणें ह्यांत वेडेपणा व अन्याय आहे. एकट्याच मनुष्यास दुःखविलें असलें तर तो तुमचा अन्याय विसरेल किंवा त्याबद्दल क्षमा करील. पण लोकसमाजाकडून तसें होण्याची आशा नसते. आणि एकटा मनुष्य देखील नुकसानीबद्दल क्षमा करील, पण अपमानाबद्दल करणार नाही. आपली कोणी फजिती केली असतां ती गोष्ट मनुष्याच्या हृदयांत जशी सलते तशी दुसरी कोणतीहि सलत नाही. दुसऱ्यांस चिडविलें किंवा त्यांचा मूर्खपणा उघड केला तर त्यापासून आपलें कार्य कधीं साध्य होणार नाही.

गेटी नामक प्रसिद्ध जर्मन् तत्त्ववेत्त्यानें एकरमन नामक मनुष्याशीं संवाद ह्या नांवाच्या आपल्या एका ग्रन्थांत इंग्रज लोकांविषयीं असें म्हटलें आहेः—

“ हे लोक एकाद्या जनसमाजांत येतांना पाहवे. त्यांच्या चेहऱ्यावरून व वागणुकीवरून त्यांची शांतता व स्वावलंबन हीं दिसून येतात. ते जेथे जातात तेथे ते जणू काय धनीच आहेत आणि सर्व जगावर जणूकाय त्यांची सत्ता आहे असे वाटते.

एकरुप—जर्मन् लोकांपेक्षा इंग्लिश लोक जास्त बुद्धिमान किंवा सुशिक्षित अथवा उदार मनाचे असतात असें तुमचें म्हणणें आहे काय ?

गटी—माझ्या बोलण्याचा मुद्दा तुम्ही समजला नाही. मी इंग्लिश लोकांची तारीफ करितों ती तुम्ही म्हणतां त्या गुणांसंबंधाने नाही. त्यांचें श्रेष्ठत्व वरील गुणांवर किंवा त्यांच्या कुळावर किंवा संपत्तीवर मुळीच अवलंबून नाही. ज्या गुणामुळे ते श्रेष्ठ आहेत तो हा की, ईश्वराने त्यांना जसे केले आहेत तसे आपण आहों असे दाखविण्याचें त्यांना धैर्य आहे. त्यांच्यामध्ये अर्धवटपणा नाही. त्यांचा जो कांहीं गुण असेल तो पूर्ण असतो. ते शहाणे असले तर पुरे शहाणे असतात. कधी कधी पुरे मूर्खहि असतात हे मी कबूल करितों. पण अर्धवट शहाण्यापेक्षा पुरा मूर्ख बरा असें मी समजतों.”

कोणतेहि काम करित असतां किंवा बोलणें चालवीत असतां शांतपणा ठेवावा. पुष्कळ लोकांना आपलें सर्व बोलणें तुम्हीं ऐकून ध्यावेंसें वाटते. मग त्यांची विनंति तुम्हीं मान्य केली नाही तरी त्यांना फारसे वाईट वाटणार नाही. वाद करण्याची हौस ज्याला आहे असा मनुष्य भेटला असता त्याला यथेच्छ बोलूं द्यावें.

म्हणजे तो कंटाळून आपोआप बोलणें बंद करितो.

कांहीं झालें तरी क्रोध येऊं देऊं नये. आणि जर राग आला तर तोंड आवरून धरावें. व राग आला असें लोकांस कळू देऊं नये.

(दिंडी)

क्रोध सोडुनियां शांतचित्त व्हावें ।

क्षुब्ध होतां मनु कुमांगचि धावे ॥

सौम्य शब्दांनीं कोप शांत होतो ।

तीव्र शब्दे मान्या क्रोध येतो ॥ १

—इंग्रजी म्हणी

(ओवी)

क्रोध तोचि अपस्मार । क्रोध तोचि भूतसंचार ॥

क्रोध कीजे पिशाच नर । परम चतुर विवेकी ॥ १

—भुक्तेश्वर

ज्या ठिकाणीं तुमची जरूर नाही तेथे जाऊन आ-
गंतुकी करूं नये. तुम्हाला कांहीं सत्कृत्य करावयाचें
असल्यास जगांत पुष्कळ जागा आहे. जेम्स राजा ए-
कदां एका मार्शाला उद्देशून बोलला,

“ माझीं एवढीं मोठीं तीन राज्यें असतां तूं माझ्या
डोळ्यांतच कां उडतेस ? तुला दुसरी जागाच मिळत
नाहीं कीं काय ? ”

कित्येकांस भलत्याच वेळीं भलतीच गोष्ट बोलण्या-
ची वाईट लकव लागलेली असते. ज्या गोष्टीपासून पू-
र्वीच्या दुःखाची आठवण होईल, किंवा मतभेद उत्पन्न
होईल अशा गोष्टीचा ते अवेळीं उल्लेख करितात.

मनुष्यस्वभावाचें ज्ञान असणें ही गोष्ट फार मह-

त्वाची आहे. कोणावर विश्वास ठेवावा व कोणावर ठेवू नये, तसेंच कोणावर किती व कोणत्या बाबतींत विश्वास ठेवावा, ह्याचा निर्णय शहाणपणाने करितां आला पाहिजे. पण ही गोष्ट कांहीं सोपी आहे असें नाही. आपल्याबरोबर व आपल्या हातागुळीं काम करण्यासाठीं लागणारे लोक चांगल्या परीक्षेनें पसंत करितां येणें फार महत्त्वाचें आहे. तसेंच, जो मनुष्य ज्या कामास योग्य त्याची त्याच कामावर योजना करितां येणें हेंहि फार अवश्य आहे. नाहींतर 'घोड्यावर हौदा व हत्तीवर खोगीर' असा प्रकार होतो.

“एकाद्या मनुष्याविषयीं तुमच्या मनांत कांहीं संशय असल्यास त्याला कामावर लावू नये. व ज्जाला कामावर लाविला त्याच्याविषयीं संशयखोर असूं नये.”

संशयखोर लोकांचा संशय चुकीचा असण्याचा बराच संभव असतो. विश्वास ठेवणाऱ्या लोकांचा विश्वास अपात्रीं असण्याचा संभव त्या मानानें फार कमी. विश्वास पूर्ण असावा; पण अविचाराचा नसावा. मर्लीन ह्या नांवाचा एक मनुष्य होता तो फार शहाणा होता. व्हायव्हेन नांवाच्या एका कपटी स्त्रीनें त्याला सांगितलें कीं, माझ्यावर तूं पूर्ण विश्वास तरी ठेव, नाहींतर मुळींच ठेवू नको. हें तिचें म्हणणें त्यानें वेडेपणानें कबूल केल्यानें त्याचा सर्वस्वी नाश झाला.

नेहमीं फार धूर्तपणानें वागावें. आपली मसलत गुप्त ठेवावी. जर तुम्हीं आपली मसलत गुप्त ठेविली नाहीं तर

लोक तरी कां ठेवितील? “ शहाण्याचें तोंड त्याच्या हृदयांत असतें, व मूर्खाचें हृदय त्याच्या तोंडांत असतें ” अशी इंग्रजींत एक म्हण आहे. म्हणजे शहाण्या मनुष्यास जें जें बाटेल तें सर्वच तो बोलून दाखवीत नाही. पण मूर्ख मनुष्य जें मनांत येईल तें विचार न करितां बोलून टाकतो.

आपल्या विचारशक्तीचा उपयोग करावा. आपली विचारशक्ति नेहमीं विनचुक असते असें जरी नाही, तरी तिची मदत घेतल्यानें आपल्या हातून पुष्कळ कमी चुका होतील.

“ भाषण हें रुप्यासारखें आहे किंवा असलें तरी पाहिजे. पण मौन हें सोन्यासारखें आहे ” अशी इंग्रजींत म्हण आहे. तिचा अर्थ असा कीं, पुष्कळ प्रसंगीं बोलण्यापेक्षां मौनच जास्त श्रेयस्कर असतें.

पुष्कळ लोक भाषण करितात तें त्यांच्यापाशीं कांहीं बोलण्यासारखें असतें म्हणून नाही, तर कांहींतरी बोलण्याची त्यांना हौस असते म्हणून बोलतात. विचार करून जे शब्द येतील तेच बोलवे. जिभेला येतील ते बोलून येत. वाचाळपणा किंवा कांहींतरी बोलण्याची हौस ज्याला असते त्याला बहुधा आपल्या कामांत यश येणार नाही. “ पुष्कळ लोक बोलण्याच्या भरांत जें मनांत असतें त्याहून भलतेंच कांहीं तरी बोलून जातात. व मग त्यांना वाटतें कीं, असें आपण बोललों नसलों तर बरे झालें असतें. किंवा ते कांहीं तरी गैरशिस्त गोष्ट बोलतात. ती बोलण्यांत त्यांचा कांहीं हेतु असतो

असें नाही. पण त्यांच्या जिभेला कांहीं तरी चाळा करावासां वाटतो. अशा प्रकारची बेसुमार बडबड करण्याची ज्याला संवय आहे त्याला संसारांत अनेक अडचणी व त्रास उत्पन्न होतात. ज्याला उद्देशून ती बडबड असेल त्याच्या मनांत त्वेष उत्पन्न होतो. इतर लोकांमध्ये कलह माजतो. व पूर्वी थोडीशी चुरस असते ती सहज नाहीशी होण्यासारखी असला तरी वाढते.”

“ज्या मनुष्याला चांगलें भाषण करण्याची अकल न्नाहीं, व मौन केव्हां धारण करावें हें समजण्याचें तारतम्य नाही, तो मोठा अभागी होय.”

डेमारेट्स याजविषयीं प्लूटार्कनें एक आख्यायिका सांगितली आहे ती अशी:—एका सभेंत डेमारेट्स हजर असून कांहीं बोलला नाही. तेव्हां त्याला एकानें प्रश्न केला कीं, तुम्ही कांहीं बोललां नाहीं ते तुम्हीं मूर्ख आहां म्हणून कीं तुम्हाला शब्द आठवनात म्हणून? त्यावर डेमारेट्स ह्यानें उत्तर केलें कीं, जो मनुष्य मूर्ख आहे त्याला आपलें तोंड आवरतां येणारच नाही.

सालोमन् ह्यानें म्हटलें आहे:—

“एकाद्या अगदीं मूर्ख मनुष्यास देखील ताळ्यावर आणितां येईल; पण उतावीळपणें बोलण्याची संवय ज्याला लागली आहे त्याची सुधारणा करणें फार कठिण आहे.”

आपलें श्रेष्ठत्व दाखविण्याचा कधीं यत्न करूं नये. लोकांचा कमीपणा त्यांस दाखवून दिला असतां त्यांना जसें दुःख होतें तसें दुसऱ्या कशापासून होत नाही.

आपल्या बोलण्याच्या खरेपणाबद्दल फार आग्रहाने बोलू नये. आपणास आपल्या म्हणण्याच्या खरेपणाबद्दल कितीहि खातरी असली तरी कदाचित् आपली चूक असण्याचा संभव आहे. आपल्या स्मरणशक्तीला एकादे वेळीं विलक्षण भूल पडते. आणि आपले डोळे व कान कधीं कधीं आपणास फसवितात. आपल्या मनांत कांहीं खोटे ग्रह झालेले असतात. जरी आबलें म्हणणें खरें असलें तरी त्याच्या खरेपणाबद्दल अति आग्रह न धरल्याने कांहीं नुकसान होणार नाही.

कोणतेहि कृत्य करावें कीं नाही, ह्यासंबंधानें बेताबाहेर विचार करीत बसू नये. आणि संधि आली असतां ती दवडू नये. एकादी गोष्ट अगदीं साध्य होण्याच्या बेतास आली असतां देखील अनेक विघ्ने येऊन ती साध्य होत नाही.

योग्य समयाची वाट कशी पहावी हें ज्याला ठाऊक आहे त्याला सर्व गोष्टी साध्य होतात. असें एका ठिकाणीं म्हटलें आहे; संधि आली म्हणजे ती तात्काळ साधावी.

(ओवी)

योग्य समय देवें आळिया । न होय कार्याची स्फूर्ति जया ॥

स्फूर्ति मागुनी होतां तया । नकारवंटा गळां पडे ॥ १

भर्तृहरिनें म्हटलें आहे:—

का हानिः समयच्युतिः ।

भावार्थः—चांगली संधि आली असून ती व्यर्थ चालविली तर खासाखी दुसरी हानि नाही.

एकदां आलेली संधि दवडली म्हणजे पुनः दुसरी येण्याचा बहुधा संभव नसतो.

(श्लोक)

संसारबन्धिस जेधवां भरति ये, तैं तीस जे साध्विती ।
 भाग्या पावति तेचि, दीन दुसरे मांगें सदा लोबती ॥
 आहे पूर्ण समुद्रिं नाव आपुली आतां, क्रमूं मार्ग रे ।
 राहे जो अनुकूल ओव, अथवा भग्नशि होऊं खरे ॥ १

—शेक्सपिअर

सावधगिरी ठेवावी पण फाजील सावधगिरी ही बरी नाही. चूक होईल म्हणून फाजील भीति बाळगूं नये. “ ज्या मनुष्याच्या हातून कधींच चूक होत नह्ती त्याच्या हातून कांहींच होणार नाही. ”

पोषाख नीटनेटका करावा. पोषाख करणें जर अवश्य आहे तर तो चांगला करावा हेंच योग्य आहे. पण त्यांत नटवेंपणा करूं नये. व पैशाचा व वेळाचा व्यर्थ खर्च करूं नये. कापड चांगलें असावें. एकाद्या मनुष्याची परीक्षा करितांना लोक त्याच्या पोषाखावरून किती भुलतात ह्याचा विचार केला तर खरोखर आश्चर्य वाटण्यासारखें आहे. ज्या लोकांचा आपल्याशीं संबंध येतो त्यांपैकीं पुष्कळ लोक आमच्या पोषाखावरून बऱ्याच अंशीं आमची परीक्षा करीत असतात. व पुष्कळ लोकांस आमच्या बाह्य देखाव्याशिवाय आमची परीक्षा करण्यास दुसरे कांहीं साधन नसतें. “ डोळे आणि कान मनुष्यांचे अंतःकरण खुलें करितात. ” म्हणजे बाह्य स्वरूपानें व बोलण्यानें डोळे व कान तृप्त झाल्यावर अंतःकरणहि प्रसन्न होतें. जगांत एका मनुष्यास तुमची पूर्ण माहिती असली तर शंभर माणसें केवळ

तुमचें बाह्य स्वरूप पहात असतात. दुसरी गोष्ट अशी कीं, आर्ह्मी आपल्या पांषाखाबद्दल जर निष्काळजी व. अव्यवस्थित असलों, तर दुसऱ्या कामांतहि तसेच असूं असें लोकांनीं अनुमान केलें, तर त्यांस फारसा दोष देतां येणार नाहीं.

मंडळींत असतां जा ज्यांच्या रीतीभाती सर्वांत उत्तम व संतोषकारक असतात त्यांचें वर्तन लक्षपूर्वक पहावें. रीतीभातींच्या योगानें मनुष्यास मनुष्यत्व येतें अशी एक जुनी म्हण इंग्रजी भाषेंत आहे. तीत थोडीशी अतिशयोक्ति आहे, पण बराच सत्याचा भाग आहे. “ सुभग आकृति ही एक कायमचें शिफारसपत्र आहे^१.” “चांगल्या रीतीभातींचा परिणाम प्रत्येक मनुष्यावर थोडाबहुत होतोच. आणि कित्येकांवर तर त्यांचाच सर्व परिणाम होतो^२.” “ मनुष्याच्या अंगीं कितीहि चांगले गुण असले व कितीहि ज्ञान असलें तरी त्यांच्या योगानें दुसऱ्याचें मन वश होत नाहीं. तें वश झाल्यावर कदाचित् त्यांच्या योगानें आपली छाप कायम ठेवितां येईल. आपल्या मुद्रेनें व हावभावानीं नेत्र खुष करावे. मधुर आणि चित्तवेधक भाषणानें कान तृप्त करावे. मग अंतःकरण सहजच तुम्हांस वश होईल.”^३ डोळे आणि कान प्रत्येकाला आहेत. पण चांगली विचारशक्ति सर्वांना नसते. जग ही एक रंगभूमी आहे; आपण सर्व नट आहों. एकादें नाटक ज्या रीतीनें करून दाखवावें त्याप्रमाणें श्रोतृजनांवर त्याचा बरा वा-

ईट परिणाम होतो, हें प्रत्येकास माहित आहे.

लार्ड चेस्टरफील्ड आपल्या मुलासंबंधानें एके ठिकाणी म्हणतो:—लोक मला सांगतात कीं, माझ्या मुलाची ज्या ज्या लोकांना चांगली माहिती झाली आहे ते सर्व त्याच्यावर प्रेम करितात. पण माझी अशी इच्छा आहे कीं, त्याची माहिती होण्यापूर्वीच केवळ दृष्टादृष्ट होतांच तो लोकांस आवडावा. आणि नंतर सावकाश त्यानें त्यांची प्रीति संपादन करावी. बाह्य देखाव्यासंबंधाच्या गोष्टी फारशा महत्त्वाच्या नाहींत असें ज्याला वाटतें त्याला मानवी स्वभावाची मुळीच माहिती नाहीं असें म्हटलें पाहिजे. ह्या गोष्टीकडे जितकें लक्ष द्यावें तितकें थोडें. ह्याच गोष्टींनीं अंतःकरण वश होतें, व अंतःकरणाच्याच तंतूनें विचारशक्ति बहुधा जात असते.

मनुष्याला संसारांत विद्वत्तेपासून जितकी मदत होते तितकीच बहुधा मोहक रीतीभातींनीं होते. “एकाद्यानें हत्ती नेला तरी त्याला कोणी बोलत नाहीं. पण दुसऱ्या एकाद्यानें बाहेरून जरा आंत नजर फेंकिली तर ती खपत नाहीं.” ह्याचें कारण काय ? पहिला आपलें काम लोकांस खुष ठेवून करितो व दुसरा लोकांस दुखवून करितो. होरेस म्हणतो कीं, तारुण्य, वक्तृत्व, कला इत्यादि गुण अंगीं असून मोहक वागणूक नसेल, तर त्यांचा व्हावा तसा उपयोग होत नाहीं.

प्रकरण ३

द्वय

(ओव्या)

आधीं प्रपंच करावा नेटका । मग पहावें परमार्थविवेका ॥

एथे आळस करूं नका । विवेकीहो ॥ १

प्रपंच सोडोनि परमार्थ केला । तरी अन्न मिळेना पोटाला ॥

मग त्या करंठ्याला । परमार्थ कैचा ॥ २

—रामदास

प्रकरण ३

द्रव्य

मितव्ययाचें महत्त्व पुष्कळ लोकांस जितकें कळावें तितकें कळत नाही. एक वृद्ध मनुष्य म्हणतो, 'माझ्या मुला, तुझी श्रीमंती किंवा गरिबी ही तुझ्या प्रार्थनेपेक्षां तुझ्या स्वर्चावर जास्त अवलंबून राहिली.'

श्रीमंत होण्याची गोष्ट राहूं द्या. पण अडचणीच्या प्रसंगाकारितां कांहीं द्रव्य राखून ठेवणें हें प्रत्येकास अवश्य आहे. इंग्रजींत अशी एक म्हण आहे कीं, "दारीय दाराजवळ येऊन डोकावूं लागलें म्हणजे घरांत असलेलें प्रेम विडकीवाटें पळून जाऊं लागतें."

(श्लोक)

माता निन्दति नाभिनन्दति पिता भ्राता न संभाषणे ।

भृत्यः कुर्याति नानुगच्छति सुतः कान्ताच नालिङ्गते ॥

अर्थप्रार्थनशक्त्या न कुरुते संभाषणं वै मुहत् ।

तस्माद्द्रव्यमुपार्जयस्व सुमते द्रव्येण सर्वे वशा ॥ १

--सुभाषित

भावार्थः—दरिद्री मनुष्यास आई देखील टाकून बोलते, बाप लाजवर प्रेम करीत नाही, भाऊ लाच्याशीं नाषण करीत नाही; लाजवर नोकर देखील रागावतो; लाचा मुलगा लाची आज्ञा मानीत नाही; लाची बायको सुद्धा निष्ठुर होते; तो द्रव्य मागेल ह्या भीतीने मित्र त्याला विचारीनासा होतो, तस्मात् हे सुमते, द्रव्यप्राप्तीचा उपाय कर. द्रव्यानें सर्व अनुकूल होतात.

(अभंग)

धनवंता लागीं । सर्व मान्यता हे जगीं ॥

माता पिता बंधुजन । सर्वे मानिती वचन ॥

अंक चाले मोठा धंदा । तंव बंहीण म्हणे दादा ॥

सदा शृंगार भूषणें । कांता लवे बहुमानें ॥ १

—तुकाराम

पण कसेहि असले तरी आपल्या मुलांमाणसांस अन्नवस्त्राची तूट पडणें, किंवा प्रसंगविशेषी औषधाची जरूर पडल्यास तें न मिळणें, किंवा त्यांना कधीं कधीं विसावा घेण्याची आणि हवापाणी बदलण्याची संधि न मिळणें, ह्यासारखें दुःख नाही. आपण योग्य प्रकारें उद्योग केला असता व चैनीचे पदार्थ घेण्यांत पैसा उधळला नसता, तर त्यांना विपत्ति भोगावी लागली नसती. असा पश्चात्ताप होणें हें तर फारच दुःखकारक आहे. केवळ द्रव्यलोभामुळे खर्चाची काटकसर करणें हें अयोग्य आहे. पण आपले स्वावलंबन राखण्याकरितां मितव्यय करणें हें उचित आहे एवढेंच नाही, तर प्रत्येक पुरुषानें कर्तव्य आहे.

आपल्या लोकांत खाणेंपिणें, पोषाख, वगैरे नेहमींच्या व्यवहारांत बराच मितव्यय दिसून येतो, व तो प्रशंसनीय आहे. तथापि त्यापासून आपला जसा फायदा व्हावा तसा होत नाही. ह्याचीं अनेक कारणें आहेत. त्यांपैकीं एक मुख्य कारण हें आहे कीं आपण कांहीं प्रसंगीं बेमुमार उधळेपणा करितों. जी रक्कम जमा होण्यास कित्येक वर्षांचा उद्योग आणि मितव्यय लागतात, तीच रक्कम एकाद्या विवाहासारख्या प्रसंगीं आपण दोन तीन दिवसांत सहज खर्चून टाकितों. धर्मशा-

स्वाप्रमाणें असल्या मंगलकार्यास लागणारा खर्च फार थोडा आहे, असें असतां ऋण काढून सण करण्याची जी प्रवळ रूढि पडली आहे ती फार घातक आहे तिच्या योगानें अनेक मोठीं घराणीं धुळीस मिळाल्याचीं उदाहरणें प्रत्यहीं नजरेस पडतात.

आपल्या प्राप्तीचा व खर्चाचा नेहमीं हिशोब ठेवणें हें फार अवश्य आहे. आपण अगदीं बारीक सारीक गोष्टींचा तपशील लिहिला पाहिजे असें नाहीं. पण पैसा कसकसा आपल्या हातांतून जातो, व निरनिराळे जिन्नस विकत घेण्यांत आपला किती खर्च होतो हें आपणास समजणें अवश्य आहे. ज्या मनुष्याला आपलें उत्पन्न किती व खर्च किती हें माहित आहे त्याच्या हातून सहसा उघळपट्टी होणार नाहीं. उघळे लोक डोळे झांकून खर्च करित असतात. ज्याचे डोळे उघडे आहेत तो नाशाच्या मार्गानें जाऊन आपला कडेलाट करून घेणार नाहीं.

ह्याकरितां कांहीं करावयाचें झालें, तरी आपल्या प्राप्तीपेक्षां जास्त खर्च करूं नये. दर वर्षीं कांहीं तरी शिल्लकेत टाकावें. आणि कांहीं झालें तरी कर्ज करूं नये. “एकाद्या मनुष्याचें वार्षिक उत्पन्न शंभर रुपये आहे व खर्च नव्याणव रुपये आहे, तर त्या मनुष्यास सुख होईल. जर वार्षिक उत्पन्न शंभर रुपये व खर्च एकशें एक रुपये असेल तर त्याला दुःख होईल. आतां

ह्या दोघांच्या खर्चामध्ये फक्त दोनच रुपयांचे अंतर असून इतका फरक पडतो. ”

कर्जबाजारीपणा म्हणजे शुद्ध गुलामगिरी आहे. ‘सदा कर्ज काढी सदा दुःख जोडी’ अशा अर्थाची इंग्रजीत म्हण आहे. संसारांत पुष्कळ गोष्टी दुःखदायक आहेत. “ भूक, थंडी, आंगभर वस्त्र नसणे, अतिश्रम करावे लागणे, अपमान होणे, आपल्यावर वर्हाम येणे, विनाकारण टपका मिळणे, इत्यादि गोष्टी फार क्लेशकारक आहेत. पण कर्ज त्याहून अतिशय कष्टप्रद आहे. जर एकाद्याला महिन्यास दोन रुपयांहून जास्त मिळवितां येत नाही, तर त्याने दररोज अर्धा शेर लाह्या किंवा कुरमुरे घेऊन त्यांवर निर्वाह करावा. पण दुसऱ्याची एक कवडी उसनी घेऊन त्याचा ऋणी होऊं नये. ”

“ जंगामध्ये नेहमीं दोन प्रकारचे लोक असतात; एक मितव्ययी, ज्यांनीं द्रव्याचा संग्रह केलेला असतो. दुसरे उधळे, ज्यांनीं सर्व द्रव्य खर्चून टाकिलेलें असतें. मोठमोठ्या हवेल्या, गिरण्या, पूल, जहाजे, आणि मनुष्याच्या उन्नतीस व सुखास कारण होणारीं दुसरीं मोठमोठीं कामें, मितव्यय करून धनाढ्य झालेल्या लोकांकडून झालीं आहेत. ज्यांनीं आपली संपत्ति उधळून टाकिली ते मितव्ययी लोकांचे नेहमीं गुलाम झाले आहेत. असें व्हावे हा सृष्टिनियंत्याचा नियमच दिसतो. ”

प्लूटार्क म्हणतो कीं, “ आर्टेमिसच्या देवळांत कोणी ऋणपीडित लोक गेले असतां त्यांना त्यांच्या सा-

वकारांपासून कांहीं त्रास होत नाही, व त्यांस तेथे सुखानें राहतां येतें. पण त्यांना एफिसस् शहरापर्यंत गेलें पाहिजे. मितव्ययरूपी आश्रयस्थान जें आहे त्याची मात्र तशी गोष्ट नाही. तें प्रत्येक सुजाण मनुष्याला सर्वत्र मिळण्यासारखें आहे. त्याचा आश्रय केला असतां आनंदानें आणि अन्नानें सुखांत राहतां येतें. ” ह्याकरितां कोणाचें कर्ज काढून नये व व्यापाराशिवाय कोणास कर्ज देऊं नये. पैसा उसना दिला तर परत येण्याचें दूरच, पण त्याबद्दल फुकाचे आभारमुद्धां मिळत नाहींत. कारण देणेकरी लोकांस नेहमीं असें वाटतें कीं, सावकार हा आपला शत्रु आहे. म्हणून आपल्या शक्तीप्रमाणें द्यावयाचें असेल तें फुकट द्यावें, पण परत मिळण्याच्या आशेनें देऊं नये.

पैसा पहिल्यानें थोडा मिळाला म्हणून नाउमेद होऊं नये. वाईट दिवस नेहमीं तसेच राहतात असें नाहीं. आणि पैसा पहिल्यापासूनच पुष्कळ मिळू लागला तर तो सर्व खर्च करूं नये. कांहीं आपत्कालाकरितां सांठवून ठेवावा. कारण जसे वाईट दिवस नेहमीं राहत नाहींत, त्याप्रमाणेंच चांगले दिवसहि सदासर्वकाळ नसतात, आणि जसजसा काळ जातो तसतशीं खर्चाचीं नवीन द्वारे उत्पन्न होतात. पुष्कळ धंदेवाले लोक प्रथमच फार द्रव्य मिळू लागल्यामुळे वेफाम होऊन रसातळास गेले आहेत.

श्रीमंत होण्याकरितां फार उतावीळ होऊं नये. “ चि-
ताच्यानें प्रथम आपल्या तसबिरीची किंमत थोडी आ-
ली म्हणून तसबीर चांगली काढण्यास आळस करतां

कामा नये. म्हणजे काळांतराने त्याच्या चित्राच्या योग्यतेप्रमाणे किंमत मिळू लागेल”

पैसा कसा मिळेल म्हणून नेहमीं काळजी करित बसू नये. लक्षाधीश हांगे हें थोड्याच लोकांचें नशिबी असतें. पण उद्योगानें व मितव्ययानें पाहिजे त्याला आपला निर्वाह करितां येण्यासारखा आहे. मनुष्य लवाडीनें श्रीमंत झाल्याचें आपण ऐकितें. पण गरिबी देखील पुष्कळ वेळां लवाडीमुळें प्राप्त होते. खरोखर म्हणजे तर ज्याच्या जवळ थोडें द्रव्य आहे ते गरीब नव्हत. तर ज्यांना पुष्कळ गोष्टींची हांव असते तेच गरीब

(आर्या)

कोण दृष्टी? ज्याच्या चित्तीं तृष्णा सदा विशाल वसे ॥

श्रीमान् कोण म्हणावा जो नर संतुष्टचित्त नित्य असे ॥ १

—पद्यरत्नावला

सर जेम्स पेजेट ह्या प्रख्यात गुरूनें आपल्या एका भाषणांत आपल्या विद्यार्थ्यांच्या पुढील आयुष्यक्रमाची मार्हिती सांगितली ती एणेप्रमाणे:—एक हजार विद्यार्थ्यांपैकीं दोनशें असे निघाले कीं, त्यांपैकीं कांहींनीं आपला धंदा सोडून दिला, कांहीं वारसपणाच्या हक्कानें श्रीमंत झाले, व कांहीं अकालीं मरण पावले. बाकी ८०० पैकीं ६०० लोक स्वपराक्रमानें बऱ्याच स्थितीस पावले. त्यांपैकीं कांहींना चांगलेंच यश आलें. एकंदरीपैकीं फक्त ५६ लोक असे निघाले कीं, त्यांच्या हातून कांहींच झालें नाहीं. ह्यांपैकीं १५ लोक परीक्षेत कधींच

पास झलले नाहीत. १० लोकांनीं व्यसनानें आपलें मा-
तेरें करून घेतलें. एकंदर हजारांपैकीं फक्त २५ लोकां-
नाच अपरिहार्य अडचणीमुळे अपयश आलें.

कोणत्याहि मनुष्यानें जो धंदा पतकरला असेल
त्यांत तरबेज होण्याची खटपट करावी. म्हणजे त्याला
काम व पैसा मिळण्याची अडचण बहुधा पडणार नाही.
कालिदास कवीनें म्हटलें आहे:—

न रत्नमविष्यति मृग्यते हि तत् ।

ह्याचा भावार्थ असा कीं, रत्न ग्राहकांस शोधीत ना-
हीं. त्यालाच ग्राहक शोधीत येतात. त्याचप्रमाणें तु-
काराम बोवांचा एक सुंदर दृष्टांत आहे:—

(अमंग)

न लगे चंदना सांगावा परिमळ । वनस्पति भेळ हाकाहानि ॥

संसारांत निर्वाहास लागणाऱ्या वस्तू मिळण्यास ख-
रोखर कोणालाहि फारशी अडचण पडणार नाही. पर-
मेश्वरानें आपणांस हवा, प्रकाश, पाणी वगैरे पुष्कळ व-
स्तू फुकट दिल्या आहेत. आणि कांहीं वस्तू मिळविण्या-
करितां मेहनत करावी लागते खरी, पण ती फार नाही.
चैनीच्या पदार्थाची मात्र तशी गोष्ट नाही. ते मिळवि-
ण्यास फार खर्च लागतो. फ्रांकलिन ह्यानें म्हटलें आहे
कीं, “ एका व्यसनास जेवढा खर्च लागतो तेवढ्यांत दो-
न मुलांचें चांगलें संगोपन व शिक्षण होईल. ”

भारी व्याज कबूल करणारें कूळ बुडतें आहे असें
समजावें, हें ड्यूक ऑफ वेलिंगटनचें वाक्य नेहमीं ध्या-
नांत ठेवावें.

एकाच व्यापारांत आपलें सर्व भांडवल गुंतवूं नये. कारण जरी एकाद्या व्यापारांत पैसा घालण्याविषयीं चांगल्या हुषार मनुष्याची सल्ला मिळाली असली, व पोक्त विचार करून आपलेंहि मत तसेंच झालें असलें, तरी अशी एकादी अकल्पित गोष्ट घडून येते कीं, त्यामुळें आपला सर्व अजमास चुकतो, व त्या व्यापारांत आपणास बूड येते. मोठमोठे हुषार व्यापारी आणि पेढीवाले ह्यांच्या हातूनहि चुका होतात. आपण केलेला अजमास ठोकळ मानानें बरोबर ठरावा ह्यापेक्षां कोणार्हि समजस व्यापाऱ्याची अधिक अपेक्षा नसते. दोन आणि दोन चार होतात, हा अंकगणिताचा सिद्धांत आपण लहानपणींच शिकतो. व सिद्धांत ह्या नात्यानें तो अगदीं बरोबर आहे. पण व्यवहारामध्ये त्याची सत्यता दिसून येत नाही. संसारामध्ये अनेक अकल्पित कारणांमुळें दोन आणि दोन ह्यांची बेरीज कधीं बावीस होईल व कधीं तीन देखील होईल. आजूबाजूंच्या गोष्टींचा विचार न करितां एकाद्या सिद्धांताच्याच अनुरोधानें व्यवहार केल्यामुळें अनेक होतकरू व्यापाऱ्यांचीं दिवाळीं निघालीं आहेत.

कसाहि प्रसंग आला तरी डगमगूं नये; व शांतपणा कायम ठेवावा. लार्ड ब्रोह्याम ह्याच्याविषयीं असें सांगतात कीं, फोटोग्राफ काढतेवेळीं देखील त्याच्यानें शांतपणानें बसवत नसे. त्यामुळें त्याची तसबीर नेहमीं पुसट येत असे. व्यागेहॉट ह्याचें असें म्हणणें होतें कीं, पुष्कळ लोकांस एका खेळींत शांतपणें बसतां न आल्यामुळें त्यांना धंद्यांत बूड आली आहे.

प्रत्येक मनुष्य एकप्रकारचा धंदेवालाच आहे, असे म्हटलें असतां चालेल. आपणां सर्वांस कांहीं तरी कर्तव्यकर्म आहेच. दुसरें कांहीं नसलें तरी घरांतील व्यवस्था ठेवावयाची असते. व आपला खर्च बेतावातानें चालवावयाचा असतो. ह्या लहानशा धंद्यांत देखील मोठ्या धंद्याप्रमाणेंच अडचणी व संकटें येत असतात.

धंद्यांत यश येण्यास बुद्धिमत्ता फारशी नसली तरी चालेल. पण चतुरपणा, काळजी, आणि सावधान चित्त हे गुण अवश्य आहेत. “ तुम्ही आपलें दुकान संभाळा म्हणजे दुकान तुम्हांस संभाळील ” अशी एक इंग्रजी म्हण आहे, तिचा अर्थ असा कीं, आपल्या धंद्यावर आपलें चांगलें लक्ष असलें म्हणजे आपणास चांगली प्राप्ति होण्यास कठिण पडणार नाही. झेनाफन् ह्यानें अशाच अर्थाची एक गोष्ट सांगितली आहे ती अशी:— इराणच्या बादशहापार्शी एक उमदा घोडा होता, तो लवकर पुष्ट व्हावा असे त्याच्या मनांत असल्यामुळे त्यानें एका चांगल्या अश्ववैद्यास युक्ति विचारिली. तेव्हां त्या वैद्यानें त्याला सांगितलें कीं, ह्या घोड्यावर धन्याची नजर नेहमीं असावी म्हणजे तो ताबडतोब पुष्ट होईल.

धंद्यास योग्य अशा संवयी आपणांस लावून घेणें फार जरूर आहे. एका अनुभवी गृहस्थानें आपला ह्या संबंधाचा अनुभव सांगितला आहे तो असा:—“ माझ्या पहाण्यांत असे बरेच लोक आले कीं ते हुषार आणि अब्रूदार असून त्यांना संसारांत यश आलें नाहीं. ह्याचें मुख्य कारण एवढेंच कीं, ते बहुतेक आळशी व

अनियमित होते; त्यांना दुसऱ्यांबरोबर राहून समाधानाने काम करतां येत नसून लहान सहान गोष्टींत ते आपलाच हेका धरून बसत असत; सारांश ज्याला आपण व्यवहारशून्य म्हणतो त्या प्रकारचे ते लोक होते.”

लहान कामांत काय आणि मोठ्यांत काय, व्यवस्था आणि टापटीप हीं अवश्य आहेत. जेथली वस्तू तेथे असावी हा नियम फारच महत्त्वाचा आहे. आपले काम झाल्याबरोबर हातांतील वस्तू जागच्या जागी ठेवण्यास थोडीशी खटपट पडते खरी, पण पुनः त्या वस्तूची गरज लागली म्हणजे ती शोधण्यास लागणारी कितीतरी खटपट वांचते. झेनाफन् म्हणतो:—“अव्यवस्था म्हणजे काय ? समजा कीं, एकाद्या शेतकऱ्याने आपल्या कोठारांत बाजरी, गहू व वाटाणे निरनिराळे न ठेवितां एकत्र ठेविले. व नंतर भाकरी करण्याकरितां शेर दोन शेर बाजरी किंवा गहू, किंवा आंबटी करण्याकरितां वाटाणे काढावयाचे असले म्हणजे त्याला एक एक कण वेचून काढावा लागला. ह्याचें नांव अव्यवस्था. दुसरी गोष्ट गलबताची घ्या. गलबतावर प्रसंगास उपयोगी पडणारे सर्व सामान जागच्या जागी ठेवण्याची फार जरूर असते. समुद्रांत तुफान केव्हां होईल ह्याचा नेम नसतो. व मग त्या प्रसंगां लागणारी वस्तू जर आयत्या वेळीं मिळाली नाही तर सगळ्या गलबतास जलसमाधि मिळण्यास कांहीं वेळ लागणार नाही.” म्हणून सर्व वस्तू जागच्या जागी ठेवण्याची, म्हणजे व्यवस्थितपणाने वागण्याची आपणास संवय लागणें अत्यंत अवश्यक आहे.

ऑरिस्टाटलपासून कार्लाइलपर्यंत बहुतेक तत्त्ववेत्त्यांनी व्यापारी व धंदेवाले लोकांस तुच्छ मानिले आहे; अथवा कोणताहि धंदा किंवा व्यापार करणे हे हलकटपणाचे काम मानिले आहे. प्लेटो नामक विख्यात ग्रीक तत्त्ववेत्त्याने “ उत्तम प्रजासत्ताक राज्य कसे असावे ” ह्याविषयी एक ग्रंथ लिहिला आहे. त्यांत त्याने व्यापारी लोकांस नागरिक वर्गातून वगळले आहेत. व्यापारासारखा हलकट धंदा परकी लोकांनी पाहिजे तर करावा असे त्याचे मत होते. वास्तविक म्हटले म्हणजे व्यापाराचा आणि दुकानदारीचा धंदा पुष्कळांनी पतकरल्याशिवाय निभावच लागणार नाही; म्हणून जर त्या धंद्यापासून मनुष्याच्या स्वभावावर अनिष्ट परिणाम होत असतील, व त्याच्या मानसिक उन्नतीस विघ्न होत असेल, तर जगाची फारच हानि होईल ह्यांत शंका नाही. पण सुदैवाने तसा प्रकार मुळीच नाही. धंद्यांत गुंतलेल्या लोकांस विद्याव्यासंग ठेवण्यास थोडाच वेळ फावतो हे खरे आहे. तथापि त्या थोड्याच वेळाचा उपयोग करून कांहीं व्यापारी मोठे ग्रंथकार व शास्त्रज्ञ झाले अशीं अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांपैकी कांहीं एथे सांगतो. नास्मिथ हा एक कारखानेवाला असून मोठा ज्योतिषी झाला. ग्रीट हा एक पेढीवाला असून अति विख्यात इतिहासकार झाला. ह्याने ग्रीस देशाचा मोठा इतिहास लिहिला आहे. तो ग्रंथ केवळ अमूल्य आहे. सर जेम्स इव्हान्स ह्याचा कागदाचा कारखाना असून तो इंग्लंडांतील प्राकालीन वस्तुसंशोधक सभेचा अध्यक्ष व रा.

यल सोसायटी म्हणून शास्त्रज्ञ लोकांची मोठी सभा आहे तिचा खर्जीनदार झाला. प्रेसविच् हा प्रथम व्यापारी असून मग आक्सफोर्ड एथील विद्यालयांत भूगर्भशास्त्राचा अध्यापक झाला. राजर्स हा पेढीवाला असून कवि झाला. ज्या ग्रंथाच्या आधारे हे पुस्तक रचिले आहे त्याचे कर्ते सर जॉन लबॉक ह्यांचे वडील पेढीवाले असून मोठे गणिती होते, व रायल सोसायटीचे खर्जीनदार व उपाध्यक्ष होते. अशी आणखी पुष्कळ उदाहरणे आहेत. पण ती स्थलसंकोचास्तव एथे देता येत नाहीत.

कार्लाइल नांवाचा तत्त्ववेत्ता कांहीं वर्षांमागे इंग्लंडांत होऊन गेला. ह्याला व्यापाराचे जें मुख्य तत्त्वकीं, माल सवंग मिळेल तेथे घेऊन महाग विकेल तेथे विकवा, तें अगदीं नापसंत होतें. तो म्हणतो कीं, सुती कापड व दुसरे इंग्लंडांत होणारे पदार्थ, ह्यांची कमीत कमी किंमत एकदां ठरवून टाकावी. व त्यानंतर ती कधीं कमी करूं नये. आणि इंग्रजांनीं दुसऱ्या राष्ट्रांपेक्षां कमी किंमतीनें आपला माल विकून त्यांचें नुकसान करूं नये. कारण ते दुसऱ्या राष्ट्रांतील लोकांचे बंधु आहेत. म्हणून दुसरीं राष्ट्रे विकतील त्याच किंमतीनें त्यांनींहि आपला माल विकवा. हे कार्लाइलचें मत कधींहि अमलांत आणितां येणार नाहीं. व तें अर्थशास्त्राच्या अगदीं विरुद्ध आहे. इंग्लंड देशांत तेथील लोकांस पुरेसे धान्य होत नाहीं. म्हणून ज्या देशांत धान्य पिकतें त्या देशांत सुती कापड वगैरे पदार्थ पाठवून त्याच्या मोब-

दला इंग्लंडास धान्य न्हावें लागतें. देशादेशांतील व्यापार नेहमीं जिनसांची अदलाबदल करून होत असतो. त्यांत पैशाची देवघेव फारशी होत नसते. इंग्लंडानें होईल तेवढ्या कमी दरानें आपलें कापड विकलें नाहीं तर त्या देशाचें फार थोडें कापड परदेशीं विकलें जाईल. व थोडें कापड विकलें तर परदेशांतून धान्यहि त्या मानानें कमी घेणें भाग पडेल. कार्लाइलच्या म्हणण्याप्रमाणें अमुक प्रमाणाच्या खाली किंमत उतरावयाची नाहीं असें केलें तर पुष्कळ लोकांस कापडाची जरूर अभून त्यांच्यानें ठरलेली किंमत देववणार नाहीं. इंग्लंडास थोड्या किंमतीनें कापड विकणें पुरवत असून त्यानें तसें विकूं नये, असें कार्लाइलचें म्हणणें आहे. तें केलें असें होईल कीं, ज्यांना कापडाची जरूर आहे त्यांना तें मिळणार नाहीं व इंग्लिश लोकांस पुरेसें धान्य मिळणार नाहीं. आपल्या देशांत जो पदार्थ थोड्या खर्चानें तयार होण्यासारखा आहे तो देऊन त्याच्या मोबदला आपल्या देशांत थोड्या खर्चानें होत नाहीं तो पदार्थ घेणें हें तर व्यापाराचें मुख्य तत्त्व आहे. ज्या ठिकाणीं पदार्थ स्वस्त मिळेल तेथे तो विकत घ्यावा, व जेथे पदार्थाची भारी किंमत येईल तेथे तो विकवा हें केवळ व्यापारी लोकांसच फायदेशीर आहे असें नाहीं, तर सर्व लोकांच्या हिताचें आहे. कारण तसें केल्यानें ज्यांना माल विकण्याची जरूर आहे त्यांचा माल खपतो, व ज्यांना माल विकत घेण्याची जरूर आहे त्यांना तो मिळतो. दुसरा कांहीं मार्ग स्विकारल्यास 'कों-

कणांत मीठ आणि देशावर मिरच्या नेल्यासारखे' भलतेच कांहीं तरी होईल.

मनुष्य गरीब स्थितीत असला तरी त्याने त्याबद्दल दुःख मानण्याचे कारण नाही. पुष्कळ सर्वमान्य लोक दरिद्रावस्थेत असूनहि फार सुखी व सौजन्ययुक्त होते. प्रख्यात इंग्लिश कवि वर्डस्वर्थ ह्याचे कांहीं वर्षेपर्यंत फारच थोडे उत्पन्न होतें. पण तो काल त्याच्या आयुष्यांत फारच सुखाचा होता. श्रीमंती सर्वांच्याच नशिबी नसते. परंतु प्रियजनांचा सहवास व प्रेम ह्यांच्या योगाने एकादी लहानशी झोंपडी देखील नंदनवनाप्रमाणे होईल. दरिद्रावस्थेत असलेल्या महात्मांची संख्या केवढी मोठी आहे ह्याचा विचार केला तर खरोखर आश्चर्य वाटण्यासारखे आहे.

पैशाच्या योगाने आपले जे कार्य होतें तें पुष्कळ लोकांस वाटतें त्यापेक्षां फार कमी असतें. पैसा असला म्हणजे खाण्यापिण्याचे सौख्य मिळतें असें कोणी म्हणेल, पण श्रीमंत मनुष्याला निरोगी रहावयाचे असेल तर त्यानें गरीब मनुष्याप्रमाणेच खाण्यापिण्याचा बेत ठेविला पाहिजे. एकादा गरीब मनुष्य शेतांत काम करून आल्यावर जोधळ्याची भाकरी आणि चटणी खातो. श्रीमंत मनुष्य पंचपक्वान्ने भक्षण करितो. ह्या दोघांपैकीं कोण आपलें अन्न अधिक रुचीनें खातो बरें? आणि कोणाचें शरीर जास्त पुष्ट आणि बळकट असतें?

चांगली 'क्षुधा लागली म्हणजे साधें जेवण देखील राज-
वाड्यांतील मिष्टान्नाप्रमाणें स्वादिष्ट लागतें.

कोणी म्हणेल कीं, पैशाच्या योगानें नानाप्रकारचे
ग्रंथ विकत घेतां येतात, आणि विद्येचें सुख मिळतें. पण
विद्येची आवड असून ज्यांना दारिद्र्यामुळे पुस्तकें वाचा-
वयास मिळालीं नाहींत असे लोक फारच थोडे असती-
ल. भगवद्गीता, व तुकाराम, रामदास, श्रीधर, वामन,
मुक्तेश्वर, कालिदास, शेक्सपियर, मिल्टन इत्यादिकांचे
ग्रंथ फारच थोड्या किंमतीस मिळतात. खरोखर वाचनाची
हौस असेल तर स्नेह्यांकडून देखील हे ग्रंथ वाचावयास
मिळतील. दरमहा चार सहा आणे वर्गणी दिल्यास ए-
काद्या वाचनालयांत प्रवेश होऊन अनेक ग्रंथ आणि वृ-
त्तपत्रें व मासिक पुस्तकें वाचावयास मिळतील. जॉन्स-
नसारख्या विद्वानांनीं वाचनाचा व लेखनाचा जो प्रचंड
उद्योग केला तो दरिद्रावस्थेंतच नव्हे काय ?

पैशाच्या योगानें आरोग्य, बुद्धिमत्ता, मित्रलाभ,
सौंदर्य, अथवा गृहसौख्य ह्यांपैकीं कांहींतरी मिळतें म्ह-
णार्हे तर तसेंहि नाहीं. ज्यांच्यावर कोणाचें प्रेम नाहीं
असें श्रीमंत लोक थोडे आहेत काय ? तसेंच ज्यांना
एक वेळचें अन्न मिळण्याची भ्रांत, असे कांहीं लोक,
सर्व जगास प्रिय झाले नाहींत काय ?

(श्लोक)

देई वित्त सुखासि काय मनुजा पाहे विचारुनियां ।

राहे दुःख किती समर्थसदनीं भोगांस वेष्टूनियां ॥

नाहीं इच्छित मी धनासि अथवा डौलासि थोरांबिया ।

जेणें केवळ यातना लपविती सौख्या न पावोनियां ॥ १

—जे

बेकन म्हणतो कीं, “ श्रीमंत लोक आपल्या स्वतःची-
च ओळख विसरतात; आणि संपत्तीची व्यवस्था कर-
ण्यांत इतके गुंग होतात, कीं स्वतःच्या शरीराची का-
ळजी घेण्यास किंवा आपलें मन*सुसंस्कृत करण्यास दे-
खील त्यांना वेळ फावत नाही. ”

कोणत्याहि प्रकारचें बंधन झालें तरी तें अनिष्टच
होय.*सोन्याची बेडी झाली म्हणून ती दुःख दिल्यावांचून
राहणार नाही. द्रव्यापासून फार अस्वस्थता उत्पन्न हो-
ते. गरीब लोकांस एक प्रकारच्या काळज्या असतात तर
श्रीमंत लोकांस दुसऱ्या अनेक प्रकारच्या असतात. आणि
पुष्कळ श्रीमान् लोक आपल्या संपत्तीचे धनी नसून के-
वळ तिचे गुलाम असतात. कित्येक लोकांस द्रव्यापासून
सुख होण्याचें एकीकडे राहून त्यापासून काळजी आणि
यातना मात्र होतात.

(श्लोक)

धनं तावदसुलभं । लब्धं कृच्छ्रेण रक्ष्यते ॥

लब्धनाशो यथा मृत्युस्तस्मादेतन्न चिन्तयेत् ॥ १

जनयन्त्यर्जने दुःखं । तापयन्ति विपत्तिषु ॥

मोहयन्ति च सम्पत्तौ । कथमर्थाः सुखावहाः ॥ २

यथा ग्रामिषमाकाशे । पाक्षिभिः श्वापदैर्भुवि ॥

भक्ष्यते सलिलैर्नैः । तथा सर्वत्र वित्तवान् ॥ ३

(अमंगचरण)

* चंदनाचा शूळ सोनियाची बेडी । सुख नेदी फोडी प्राण नाशी ॥

—तुकाराम

भावार्थः—धन हें प्रथम दुर्लभ आहे. तथापि तें प्राप्त झालें असतां त्याचें रक्षण करण्यास फार प्रयास पडतात. धन मिळवीत असतां दुःख देतें, विपत्काळीं ताप देतें, उत्कर्षाच्या वेळीं मोह उत्पन्न करितें, तर मग द्रव्य सुखदायक आहे असें कोण म्हणेल ? ज्याप्रमाणें मांसाचा तुकडा आकाशांत पक्षी, पृथ्वीवर पशु, व पाण्यांत मासे खातात, त्याप्रमाणें वित्तवान् मनुष्याची सर्वत्र स्थिति होते.

द्रव्य जवळ असल्यामुळें पुष्कळांचा नाश झाला आहे. आणि एकंदरींत पैशासंबंधानें श्रीमंत जितके हवालदील असतात तितके गरीब लोक नसतात. पैशापासून फक्त शहाण्या लोकांनाच सौख्य मिळवितां येईल. ज्या मनुष्यास श्रीमंत होण्याची फार हांव असते तो नेहमीं दरिद्री राहील. “जो मनुष्य एकाद्या लहानशा घरांत रहातो त्याला राजवाड्याचें मोठें आश्चर्य वाटतें, व त्यांतील सुखाच्या व वस्तूंच्या संबंधानें भव्य व सुंदर करपना त्याच्या मनांत येतात. पण ज्याला राजवाड्यांत प्रत्यक्ष रहावयास मिळतें त्याला त्यांत कांहीं विशेष वाटत नसून त्याला नवल वाटण्यासारखी कांहींच वस्तू रहात नाही. ह्या दोहोंपैकीं पहिल्यासच जास्त सुख होतें.”

द्रव्यापासून सौख्य मिळावें असा हेतु असेल तर द्रव्यावर आसक्ति ठेवून उपयोग नाही.

सादी नामक मुसलमान कवि म्हणतो, “आपल्यास पुरेसेंच द्रव्य असलें तर त्यापासून सौख्य होतें. पण त्यापेक्षां जास्त असलें तर त्याची काळजी घेण्यांतच मनुष्य बेजार होतो.”

(श्लोक)

नाही अश्व वसावया मज जरी, मी मुक्त आहे तरी ।
ओझे बंधन यांजपासुनि न मी राजा कुणाचा जरी ॥
नेणें मी नृपशासना, न वश मी शेकडस चितेस वा ।
शांतात्मा, सुखदुःखनिस्पृह सदा. भीतों न मी या भवा ॥१

—सादी

भतृहर्षेनेंहि अशाच प्रकारचा उद्गार काढलेला आहे.

(श्लोक)

त्वं राजा वयमप्युपासितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नताः ।
ख्यातस्त्वं विभवैर्यशांसि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः ॥
इत्थं मानद नातिदूरमुभयोरप्यावयोरन्तरं ।
यद्यस्मासु पराङ्मुखोसि वयमप्येकान्ततो निस्पृहाः ॥ १

भावार्थः—

तूं राजा जरि मी श्रुतिस्मृति महा विद्याभिमानी असें ।
भाग्यें विश्रुत तूं मदीय कविता सत्कीर्ति लोकीं वसे ॥
आहे अंतर फार तूज मज रे तूं गर्व जें सेविशी ।
मीही निरपृह भाग्यवंत गणना नाहीं मशीं फारशी ॥ १

—वामन

तुकारामबोवा यांस शिवाजी महाराजांनीं पालखी,
अबदागीर वगैरे पाठवून आपल्या दरबारीं निमंत्रण के-
लें, तेव्हां त्या निस्पृह भगवद्भक्तानें जें उत्तर पाठविलें
त्यांत असें म्हटलें आहेः—

• नहों केविलवाणें नहों आह्मी दीन । सर्वदां शरण पांडुरंगीं ॥
पांडुरंग आह्मां पाळिता पोषिता । आणिकांची कथा काय तेथे ॥
तुझी भेट घेणें कायहो मागणें । आशेचें हें शून्य केलें तेणें ॥
निराशेचा गांव दिधला आह्मांसी । प्रवृत्तिभागासी सांडियेलें ॥ १

“ज्यम मनुष्यास इच्छिण्यासारखें कांहींच उरलें नाहीं
व पुष्कळ वस्तूंचा उपभोग घेऊन कंटाळा आला आहे
त्याची स्थिति फारच शोचनीय होय.”

—वेकन

(श्लोक)

तूं वांकसी खर जसा धनभारयोगें ।
नेशी सुवर्णभर व्यापारि तूंहि मागें ॥
ओझें तुझ्यावरिल मृत्यु हरील भारी ।
तूं द्रव्ययुक्त असुनीहि खरा दरिद्री ॥ १

—शेक्सपीअर

(अभंग)

साखरेच्या गोण्या बैलाच्या पाठी । त्यासी शेवटीं करवाई ॥
मालाचे पें पेटे वाहताती उंटे । त्यांलागीं कांटे भक्षावया ॥ १

—तुकाराम

असें जर आहे तर,

(श्लोक)

किमर्थं धन चिंतनीं दवडितो अम्ही काल हा ।
रुजा तनुसि गांजितां धन न देइ मोदा अहा ॥
क्षणैक तरि वाढवील धन काय ह्या आयुला ।
प्रयाणसमयीं जिवास तरि काय दे शांतिला ॥ १

—गे

जसजसें द्रव्य मिळतें तसतसा लोभ जास्त वाढतो.
“ गरीब मनुष्यास पुष्कळ वस्तूंची इच्छा असते. पण
लोभी मनुष्यास जगांतील एकंदर वस्तू मिळण्याची हां-
व असते. ”

“ संपत्तीचा फार हव्यास लागला म्हणजे त्याच

चितेंत अतिशय कालक्षेप होतो, व द्रव्यार्जनपेक्षां उदात्त गोष्टींकडे लक्षच जात नाही. ” संपत्तीच्या योगानें आपल्या आयुष्याचा सदुपयोग झाला तर त्या संपत्तीचा खरा उपयोग होतो. संपत्तीच्या पायीं आयुष्याचा दुरुपयोग झाला तर ती संपत्ति घेऊन काय करावयाची आहे ? “ दरिद्रता ही विद्वान् मनुष्याची सहधर्मचारिणी आहे ” असें एके ठिकाणीं म्हटलें आहे. ज्या कवीला आपल्या प्रतिभाशक्तीच्या योगानें आकाशमार्गानें उड्डाण करितां येतें त्याला गाड्याघोड्यांची काय परवा आहे ?

पैशासंबंधानें जे शब्द बोलण्यांत येतात त्यांचा भावार्थ विचार करण्यासारखा आहे. अमुक्या मनुष्यानें पुष्कळ पैसा मिळविला, अमुक मनुष्य संपत्तींत अगदीं बुडून गेला आहे, असें वर्णन आपण पुष्कळ ऐकतो. पण अमुक मनुष्यानें संपत्तीचा चांगला उपभोग घेतला असें आपल्या क्वचित् ऐकण्यांत येतें. जे लोक पैसा मिळवितात ते स्वतः त्याचा उपभोग बहुतकरून घेत नाहीत. मनुष्य पैशाचा संग्रह अतिशय करतो आणि शेवटीं त्याचा उपभोग कोण घेईल हें त्याला देखील ठाऊक नसतें.

एका ग्रीक ग्रंथकारानें श्रीमंतीपेक्षां गरिबी चांगली असें प्रतिपादन केलें आहे. तो म्हणतो:—“भयापेक्षां निर्भयता चांगली; परवशतेपेक्षां स्वतंत्रता चांगली; आपल्या देशबांधवांच्या अविश्वासापेक्षां त्यांचा विश्वास चांगला, ह्या सर्व गोष्टी कोणीहि कबूल करील. मी जे-

व्हां श्रीमंत होतों तेव्हां मला नेहमीं अशी भीति वाटे कीं चोर माझें घर फोडतील, माझा पैसा लुटतील, आणि मला मारतील. पण आतां मला स्वस्थ झोंप येते. आतां सरकारच्या मनांत माझ्याविषयीं कांहीं संशय येत नाही. आतां शहरांतून पाहिजे तेव्हां बाहेर जाण्यास व परत येण्यास मी मुक्त्यार आहे. मी श्रीमंत होतों तेव्हां लोकांनीं हलकट मानिलेले साक्रेटिस् व इतर तैत्त्वचेत्ते यांच्याशीं सहवास केला तर लोक मला दोष देत असत. आतां मला वाटेले त्यांच्याशीं मैत्री करण्यास कोणाची आडकाठी नाही. कारण मी गरीब दर्शेत आल्यापासून कोणी माझ्याकडे लक्षच देत नाही. जेव्हां माझ्यापाशीं पुष्कळ जिनगी होती तेव्हां मी नेहमीं दुःखी असें; कारण नेहमीं माझी कांहीं तरी वस्तु हरवत असे. आतां माझ्यापाशीं हरवण्यासारखें कांहीं राहिलेंच नाही. पण पुढें कांहीं तरी मिळवीन ह्या आशेनें मला नेहमीं समाधान वाटतें. ”

च्यारिमिडीसच्या वरील उद्गारांत बराच सत्याचा भाग आहे. पण त्यांत ह्या विषयाच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार झालेला नाही. च्यारिमिडीस् ह्यानें हें भाषण केलें, त्यापूर्वीं नुकतेंच त्यानें उत्तम भोजनाचें सुख घेतलें होतें व संगीताच्या श्रवणानें त्याचें मन उल्लसित झालें होतें, म्हणून त्याच्या तोंडांतून असे उद्गार निघाले हें साहजिकच आहे.

पैशाचा शहाणपणानें उपयोग केला असतां त्याच्यापासून पुष्कळ चांगल्या गोष्टी घडून येतात. द्रव्य

ही एक शक्ति आहे. 'पैसा ह्या राजांचा राजा आहे असें एकांनें म्हटलें आहे. आपणांस कांहीं वस्तु पाहिजे असेल तर ती पैशानें साध्य होते. ताजी व स्वच्छ हवा, चांगलें घर, ग्रंथसंग्रह, इत्यादि उपभोग्य वस्तु पैशानें प्राप्त होतात. कोणाला विव्श्रान्ति व फुरसद पाहिजे असल्यास तीं द्रव्यानें मिळवितां येतात. पृथ्वीवरील निरनिराळीं स्थळें पाहण्याची हौस पैशानें पुरवितां येते. आपल्या मित्रांस साहाय्य करणें व विपरीनें गांजलेल्या लोकांचें दुःख निवारण करणें ह्यांत जर कांहीं सौख्य असेल तर तें पैशाच्या योगानें मिळवितां येतें. पण हें सर्व होण्यास पैशाचा लोभ उपयोगी नाही.

कृपण मनुष्याचें पैशावरच प्रेम असतें. म्हणून तो अयोग्य प्रकारची काटकसर करून पैसा सांठवीत असतो. ह्या आयुष्यामध्ये क्षुद्र व नीच अशा चिंता मनुष्यानें आपल्या मनास लावून घेऊं नयेत, हें जर खरें आहे तर द्रव्यसंचयाची चिंता व्यर्थ कशास पाहिजे ?

पैशाचा शहाणपणानें उपयोग करणें हीच गोष्ट महत्त्वाची आहे.

(श्लोक)

यद्ददासि विशिष्टेभ्यो । यच्चाश्नासि दिने दिने ॥

तत्ते वित्तमहं मन्ये । शेषं कस्यापि रक्षसि ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—

(आर्या)

पात्रीं दान करिसि जें, जें भोगिसि वित्त तूं प्रतिदिनीं वा ।

तोंचि तुजें धन वाटे, अवशिष्ट परार्थ रक्षिसी ठेवा ॥ १

ह्याच अर्थाची भर्तृहरीची एक उक्ति आहे:-

(आर्या)

दानं भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भवंति वित्तस्य ॥

यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति ॥ १

भावार्थ:-

(आर्या)

दान भोग नाश अशा तीन गती ह्या धनास होतात ॥

भोगी न जो न देई, पावे तिसरी गतीच तद्वित्त ॥ १

औदार्य असावें, पण उधळेपणा करूं नये.

(श्लोक)

धना बहुत मेळवी नर परी दरिद्री खरा ।

दरिद्रि करि आपणा परहिती धनी तो खरा ॥

अनाथ जन पोशि जो करित तो प्रभूलू कृणी ।

सुधर्म करि, संपदा प्रभु त्यास देई दुणी ॥ १

—इंग्रजी म्हणी

तथापि गरीब लोकांवर उपकार करतांना आपल्या मुलाबाळांचीहि आठवण ठेविली पाहिजे. आपण आपल्या श्रमानें जें मिळवितों त्याच्यावर आपली स्वतंत्र मालकी आहे. पण वडिलार्जित धनाचे आपण एकेटे मालक नाही.

धनवान् लोकांपाशीं असलेलें द्रव्य ही एक ठेवच आहे. त्या ठेवीचा हिशोब त्यांना द्यावा लागेल. संपत्तीचा गर्व वाहण्याचें कांहीं कारण नाही.

(श्लोक)

आपद्रतं हससि किं द्रविणान्ध मूढ ।

लक्ष्मीश्विरा न भवतीति किमत्र चित्रम् ॥

एतान्न पश्यसि घटान् जलयन्त्रचक्रे ।

रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताश्चरिक्ताः ॥ ५

—सुभाषित

भावार्थः—

(श्लोक)

द्रव्यांध हाससि किमर्थं विपन्नलोकां ।

लक्ष्मी असे चल न हें तुज ठाऊकें कां ॥

हे पाहसी न घट तूं जलयन्त्रवर्ती ।

होती रिते भरित पूर्णहि रिक्त होती ॥

म्हणून संपत्तीवर विश्वास न ठेवितां त्या मंगलदा-
यक प्रभूच्या ठिकाणीं निष्ठा ठेवावी. पैशाचा सदुप-
योग करावा. दानधर्म करावा. ऐहिक संपत्तीप्रमाणें जें
विनाशी नाही, ज्याला चोराची, किंवा कीटकांची
भीति नाही, अशा पुण्यधनाचा संग्रह करून ठेवावा.
तोच परलोकीं आमच्या उपयोगी पडेल.

प्रकरण ४

मनोरंजन

(श्लोकचरण)

विश्रामं लभतामिदं हि शियिलं ज्यावंधमस्मद्धनुः ।

—शाकुंतल

भावार्थः—ह्रीं आमच्या धनुष्याची दोरी सैल सोडून लाला
कांहीं वेळ विश्रांति देऊं.

प्रकरण ४

मनोरंजन

मागील पृष्ठावरील दुष्यंत राजाची उक्ति आपल्या शरीररूपी व मनोरूपी धनुष्यांसहि लागू करण्यासारखी आहे. ज्या मनुष्यास सारा दिवस काम करावें लागतें त्यानें कांहीं वेळ विश्रांति घेण्यांत व खेळ खेळण्यांत घालविला नाहीं तर त्याची तरतरी नाहींशी होऊन त्याच्या अंगीं जडपणा येतो. घरांत बसून करण्याचीं जीं कामें असतात त्यांच्या योगानें मनुष्य अशक्त आणि नाजूक होण्याचा संभव असतो. खेळ खेळण्यांत घालविलेली वेळ फुकट गेला असें समजू नये. शारीरिक खेळानें शरीर चांगलें बनतें, व बहुतेक व्यवसायांनीं आकुंचित होत असलेली छाती व बाहू सुदृढ होतात.

खेळांच्या योगानें प्रकृति निरोगी रहाते एवढेंच नाहीं. तर मनुष्यास आपलें काम करण्यास उल्हास वाटतो. खेळ खेळत असतां दुसऱ्या लोकांशीं निकट संबंध येतो, त्यांच्याशीं मनमिळाऊपणानें वागण्याची संवय होते, व क्षुल्लक गोष्टींत आपलाच हेका धरून बसण्याचा स्वभाव नाहींसा होतो. इतर लोकांशीं न्यायानें व उदारपणानें वागण्याची संवय लागते.

खेळापामून शरीराची व मनाची देखील सुधारणा होते. धैर्य, सोशिकपणा, आत्मसंयमन, विनोदीपणा इत्यादि गुण पुस्तकें वाचून किंवा शिकून येत नाहींत.

पण, खेळ खेळल्याने हे गुण आंगीं येतात. ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ह्याने म्हटले आहे की, 'वाटरलूची लढाई ज्या गुणांच्या योगाने जिंकली गेली, ते गुण इटन एथील विद्यालयाच्या क्रीडाभूमीवर खेळत असतांना प्राप्त झालेले होते.' शाळेत मुलें शिकत असतात त्या वेळीं तीं क्रीडाभूमीवर जे धडे शिकतात, तेच सर्वांत उत्तम व उपयोगी होत. खेळांपासून असा मोठा उपयोग होतो, तरी ते मनोरंजनाकरितां खेळावे. खेळणें हा एक आपला धंदाच करून बसतां कामा नये.

खेळांपासून प्रकृतीवर काय चांगले परिणाम होतात ह्याविषयीं दोघां प्रख्यात शारीरशास्त्रज्ञांचीं मते दिलीं असतां अप्रासंगिक होणार नाहीं.

सर जेम्स पेजेट म्हणतो:—“खेळांपासून मनोरंजनाचा हेतु चांगल्याच रीतीने सिद्धीस जातो. परंतु व्यवहारांत व दररोजच्या आपल्या कामांत फार उपयोगी पडणारे अमोलिक मानसिक गुण खेळांच्या योगाने प्राप्त होतात. कारण खेळांत पैसा मिळण्याची किंवा अशीच दुसरी हलक्या प्रकारची कांहीं लालूच नसून तरुण व प्रौढ लोक यांचा समागम होतो, व ते एकत्र काम करितात. न्यायाने व संभावितपणाने वागणाऱ्या कोणत्याहि मनुष्यास जोडीदार घेऊन एकादें चांगलें कृत्य कसें करावें हें त्यांस समजूं लागतें. दुसऱ्या मनुष्यांस बरोबर घेऊन काम करण्याची उत्तम हातोटी त्यांस साधते, व ती त्यांस हरएक स्थितींत यश येण्यास साधनभूत होते. एकादा मनुष्य जात्या

न्यायीं स्वभावाचा नसला तरी त्याला न्यायाने वाग-
ण्याचें वळण लागतें. खेळ खेळणारांत कितीहि चढा-
ओढ असली तरी अन्यायाने डाव जिंकणें हें सर्वानुमते
निंद्य मानीत असतात. ज्याला न्यायाने खेळ खेळण्या-
ची संवय एकदां झाली त्याला व्यवहारांत देखील स-
चोटीने वागावेसें वाटतें. खेळ खेळत असतांना जर नी-
तीचीं उदात्त तत्त्वे अंगांत खिळलीं असलीं तर व्यव-
हारांत ज्या गोष्टींस कायद्यांचा प्रतिबंध नाही, परंतु
नीतिदृष्ट्या ज्या निंद्य आहेत अशा गोष्टींचा तिटकारा
आल्याविना रहाणार नाही. कोणत्याहि चांगल्या खे-
ळांत खालीं लिहिलेले तीन विशेष गुण दृष्टीस पडतात,
व त्याच गुणांमुळे ते खेळ फार उपयोगी झाले आहेत.
पहिला गुण म्हटला म्हणजे हा कीं, खेळाचा काय प-
रिणाम होईल हें निश्चयाने सांगतां येत नसतें. दुसरा
गुण असा कीं, त्यांत नवल वाटण्यासारख्या गोष्टी हो-
तात. तिसरा गुण हा कीं, आपल्या नेहमींच्या कामा-
हून भिन्न अशा कामांत आपलें कौशल्य दाखविण्याच्या
पुष्कळ संधी खेळांत मिळतात. आतां ह्या तीन गुणांचा
उपयोग फार मोठा आहे. पुष्कळ लोकांस नेहमीं एकच
प्रकारचें कंटाळवाणें काम करावें लागतें. व त्यामुळे त्यां-
ना आपलें जीवित त्रासदायक वाटण्याचा संभव असतो.
परंतु खेळांच्या योगाने त्यांना नवीन व आनंददायक
परिस्थिति अनुभवितां येते. व तेणेंकरून संसारयात्रा
सुखकर वाटते. पुष्कळ लोकांच्या अंगीं असलेल्या सु-
स्वभावाचें व सद्गुणांचें बीज होण्यास त्यांच्या धंद्यांमुळे

व्यवहारांत अवसरच मिळत नाही. व त्यामुळे त्या गुणांचा जहास होतो. अशा गुणांचा व स्वभावांचा खेळांत उपयोग करितां येतो व त्यांचा विकास करितां येतो.

मिचेल फास्टर, शरीरशास्त्राचे गुरु व रायल सोसायटीचे चिटणीस ह्यांनी एका व्याख्यानांत सांगितले कीं,—“ केवळ शारीरिक काम करित असतां देखील मेंदूला बरेच क्षीणता उत्पन्न होते. मानसिक श्रमांच्या योगानें मेंदू क्षीण होतो हें सर्वास ठाऊक आहेच. आजपर्यंत जे शोध लागले आहेत त्यांवरून असे सिद्ध होतें कीं, शारीरिक श्रम करित असतां स्नायूंमध्ये व डोक्याचे काम करित असतां मेंदूमध्ये रासायनिक फेरफार होत असतात. स्नायु व मेंदू चांगल्या स्थितीत रहाण्याकरितां त्यांस ताज्या स्वच्छ रक्ताचा पुरवठा मिळाला पाहिजे. म्हणजे तेणेंकरून ज्या भागांचा क्षय झालेला असतो ते भरून येतात व रासायनिक फेरफारांमुळे नों नासकीं द्रव्यें उत्पन्न झालेलीं असतात तीं धुऊन जातात. स्वच्छ रक्ताचा पुरवठा होण्यास शरीरांतल हळक्या प्रतीच्या इंद्रियांची मदत झाली पाहिजे. हल्लीं जीवनाथें कलह फारच झपाट्याचा असल्यामुळे मेंदूस फार काम करावें लागतें; त्याच्याबरोबर हळक्या प्रतीच्या इंद्रियांचा टिकाव लागत नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून मेंदूस पाहिजे तेवढें स्वच्छ रक्त पुरविण्याचें काम नीट होत नाही. मेंदूचें काम करित असतां थकवा येऊं लागला म्हणजे समजावें कीं, मेंदूस रक्त पुरविणारी इंद्रियें शिथिल झालीं आहेत. मग मेंदूस रक्ताचा पुरवठा न झा-

ल्यामुळे त्याच्याकडून चांगल्या रीतीने काम होत नाही म्हणून मेंदूचे काम अधिक वेळपयेत करितां यावे असा हेतु असेल तर तो साध्य करण्याचा उत्तम मार्ग म्हटला म्हणजे हा आहे कीं, खेळ खेळून आपलीं हलक्या दर्जाचीं इंद्रियें कार्यक्षम ठेवावीं. म्हणजे तीं मेंदूस रक्ताचा योग्य पुरवठा करितील आणि त्यास लवकर थकवा येऊं देणार नाहीत.”

श्वामदांची पारध करणें, बंदुकीनें पक्षी मारणें इत्यादि शिकारीचे प्रकार आहेत त्यांपासूनहि मनोरंजन व व्यायाम होतो. जे लोक स्वतः शिकारी कुत्री बरोबर घेऊन पारधीस जात नाहीत किंवा स्वतः बंदूक मारीत नाहीत त्यांना देखील शिकारीची मोठी मौज वाटते. आपल्या देशांत राजे लोकांत वगैरे पूर्वीपासून शिकारीस जाण्याचा प्रघात होता. अभिज्ञान शाकुन्तल नाटकांत दुष्यंत राजाचा सेनापति भद्रसेन ह्यानें शिकारीपासून काय फायदे होतात ते वर्णन केले आहेत.

(श्लोक)

भेदच्छेद कृशोदरं लघुभवत्युत्थान योग्यं वपुः ।

सत्त्वानामपि लक्ष्यते विकृतिमचित्तं भय क्रोधयोः ॥

उत्कर्षः सच धन्विनां यदिषवः सिद्धयंति लक्ष्ये चले ।

मिथ्या हि व्यसनं वदन्ति मृगयामीदृग्विनोदः कुतः ॥ १

—कालिदास

तथापि आपल्या मौजेकरितां निरुपद्रवी प्राण्याची हिंसा करण्याची प्रवृत्ति दिवसेंदिवस कमी होत जाईल अशी आशा आहे. प्राणी जिवंत असतांना त्यांना पा-

हून जो आनंद होतो, तो त्यांचा वध केल्यापासून होत नाही, व व्यायाम, मनोरंजन आणि स्वच्छ हवा ह्यांचा लाभ घेण्याचे दुसरेहि निर्दोष मार्ग अनेक आहेत हे मनुष्यास समजले पाहिजे.

मनुष्य निरोगी रहाण्यास स्वच्छ पाण्याची जरूर आहे. पण स्वच्छ हवेचे महत्त्व त्याहूनहि जास्त आहे. अहाहा ! हवा हा काय अद्भुत पदार्थ आहे ! हवा आपल्या सर्व शरीरांत संचार करिते. ती आपणांस स्नान घालून आपल्या शरीराची त्वचा स्वच्छ करिते, पण ती इतक्या नाजूक रीतीने की आपणास ते कळत देणाल नाही. असे असून हवेच्या अंगी केवढे सामर्थ्य आहे ? ती पुष्पांचा व फलांचा मधुर वास आणून आमच्या खोलीत सोडते. आमचीं गलबते समुद्रावर चालविते. समुद्रावरील व पर्वतावरील आरोग्य व शुद्धता शहरांच्या भर वस्तीत आणून पोचविते. नादाचे वाहन हवाच आहे. आपल्या आवडत्या माणसांचे शब्द व सृष्टीतील सर्व मधुर गायन आपल्या कानांपर्यंत पोचविणारी हवेशिवाय कोण आहे ? पृथ्वीवर मेघ ज्यांतून पाणी सोडतात तो हौद म्हणजे हवाच होय. हवेच्या योगानेच दिवसाची उष्णता व रात्रीची थंडी यांचा ताप कमी होतो. आपल्यावर जी भव्य नीलवर्ण कमान दिसते ती वातावरणाची म्हणजे हवेचीच आहे. सकाळीं व सायंकाळीं आकाशास अग्नीसारखा रंग देणारी हवाच आहे. हवा ही एक अत्यंत सुकुमार, रमणीय आणि प्रेमास्पद वनदेवताच आहे असे म्हटले तरी चा-

लेल. कारण तिच्या अंगी मृदुता शुद्धता, कोमलता व परोपयोगित्व हे गुण उत्तम रीतीने वास करितात.

जेफ्रेज नामक ग्रंथकार म्हणतो:—“ आकाश हें जणूकाय एक मोठें पुष्प आपल्या वरती आहे. आणि त्या पुष्पाचा अत्यंत मधुर सुगंध हवेच्या रूपानें पृथ्वीच्या भव्य दिवाणखान्यांत पसरला आहे. वन्य पुष्पांनीं सुवासित झालेली हवा तर फारच मधुर असते. जंगलाच्या झाडीमध्ये नक्षत्रासारखीं चमकणारीं शुभ्र पुष्पें सामान्य वनस्पतींच्या गदींतून आपलीं डोकीं वर काढितात, तेव्हां अल्पबुद्धि लोकांच्या मधून आपलें डोकें वर काढणाऱ्या बुद्धिमान् पुरुषांची कल्पना मनांत येते. एकादा सामान्य रस्ताहि अनेक सुंदर कल्पना मनांत आल्यामुळे रमणीय भासतो. मी स्वित्सरलंडांत असतांना एका ओढ्याच्या शुभ्र फुलांनीं आच्छादिलेल्या कांठावर दररोज सकाळीं फिरावयास जात असें. त्याच ठिकाणीं मी नेहमीं उत्कंठेनें फिरावयास जातों व दुसरीकडे जाण्याची मला कां इच्छा होत नाहीं ह्याचें कारण त्या वेळीं माझ्या लक्षांत आलें नाहीं. पण नंतर फार वर्षांनीं आलें. तें कारण हेंच कीं, मला नवीन नवीन वस्तूंची इच्छा नाहीं. जुन्याच परंतु मला प्रिय झालेल्या अशा वस्तूंचाच मला फार लोभ वाटतो. तींच वनांतील फुलें, तेंच झाड, तेंच हिरवेगार मैदान, तेच पक्षी हीं सर्व मला पुनःपुनः पहावीशीं वाटतात.” आपल्या ह्या देशांत नाना प्रकारचीं वन्य फुलें विशेषेकरून पावसाळ्यांत दृष्टीस पडतात. एकाद्या उंच टेकडविर

जाऊन खालच्या मैदानाकडे पाहिले असतां सर्वत्र मोठमोठे उंची गाळिचे पसरले आहेत असा भास होतो. कांहीं ठिकाणीं गुलवाशीच्या पांढऱ्या, पिवळ्या, अस्मानी वगैरे फुलांचे ताटवे दृष्टीस पडतात; जणू काय वन-श्रीचीं हीं शुभ्र, पीत, नील, वर्णांचीं वस्त्रेच वाळत टाकलीं आहेत असें वाटतें. अरण्याची शोभा तर अवर्णनीय असते.

(श्लोक)

सौमित्रे शोभते पम्पा । वैडूर्यविमलोदका ॥

फुल्लपद्मोत्पलवती । शोभिता विविधैर्द्रुमैः ॥ १

सौमित्रे पश्य पम्पायाः । काननं शुभदर्शनम् ॥

यत्र राजन्ति शैला वा । द्रुमाः सशिखरा इव ॥ २

शोभते स्यापि मे पम्पा । शोभते चित्रकानना ॥

व्यवकीर्णा बहुविधैः । पुष्पैः शीतोदका शिवा ॥ ३

अधि हं प्रविभात्येतन्नीलपीतं तु शाद्वलम् ॥

द्रुमाणां विविधैः पुष्पैः । परिस्तोमैरिवापि तम् ॥ ४

पुष्पभारसमृद्धानि । शिखराणि समंततः ॥

लताभिः पुष्पिताग्राभिरुपगूढानि सर्वतः ॥ ५

पश्य रूपाणि सौमित्रे । वनानां पुष्पशालिनाम् ॥

स्रजतां पुष्पवर्षाणि । वर्षतोयमुच्चाभिव ॥ ६

प्रस्तरेषु च रम्येषु । विविधा काननद्रुमाः ॥

वायुवेगप्रचलिताः । पुष्पैरवकिरन्ति मां ॥ ७

पतितैः पतमानैश्च । पादपस्थैश्च मारुतः ॥

कुसुमैः पश्य सौमित्रे । क्रीडतीव समंततः ॥ ८

मत्तकोकिलसन्नादैर्नतयन्निव पादपान् ॥

शैलकन्दरनिष्क्रान्तः ॥ प्रगीत इव चानिलः ॥ ९

सुपुष्पितास्तु पश्येताद् ॥ कर्णिकारात् समंततः ॥

होष्टकप्रतिसंछन्नान्नरान् पीताम्बरानिव ॥ १

—वाल्मिकि रामायण

भावार्थः—रामचंद्र म्हणतात, “ लक्ष्मणा ! नाना प्रकार-
च्या वृक्षांनीं अलंकृत, प्रफुल्लित, श्वेत कमलांनीं व नीलकमलांनीं
युक्त, आणि वेदूर्य रत्नासारख्या निर्मल उदकानें भरलेले हें पंपा
सरोवर फारच शोभायमान दिसत आहे. लक्ष्मणा ! त्या समोर-
च्या सुंदर वनाकडे क्षणभर पहा. त्या वनांत मोठमोठे वृक्ष शिखर-
युक्त पर्वतांप्रमाणे दिसत आहेत. मी यद्यपि दुःखी आहे तथापि
चित्राविचित्र वनांनीं वेष्टिलेले, नाना प्रकारच्या पुष्पांनीं भरलेले,
शीत जलानें परिपूर्ण असें सरोवर पाहून माझ्या मनास आल्हाद
होत आहे. नानाप्रकारच्या पुष्पांनीं नीलवर्ण आणि पीतवर्ण दि-
सणारी ही हिरवीगार वनभूमि अत्यंत मनोहर दिसते. झाडांच्या
सर्व फांद्या फुलांनीं भरलेल्या आहेत. व त्यांवर पुष्पयुक्त सुंदर
वेली चढल्यामुळे फारच शोभा दिसत आहे. वृक्ष जणू काय फु-
लांचा पाऊस पाडीत आहेत. पहा, हा वायु, खाली पडलेल्या,
पडत असलेल्या व वृक्षांवर असलेल्या पुष्पांच्या योगानें क्रीडा
करीत आहे. मत्त कोकिलांच्या मधुर ध्वनीनें तल्लीन होऊन वृक्ष
जणू काय नृत्य करीत आहेत. गुहेच्या तोंडाशीं तो वायु गायन
करीत आहे. तसेंच हे पुष्पांनीं आच्छादिलेले कर्णिकार वृक्ष पी-
तांबर परिधान करून सुवर्णभूषणें घातलेल्या पुरुषाप्रमाणें शो-
भत आहेत.

अमुक दिवशीं हवा वाईट आहे, व अमुक दिवशीं
चांगली आहे, असें लोक म्हणतांना आपण ऐकतो. पण
वास्तविक म्हटले तर हवा कधींच वाईट नसते. सर्व प्र-
कारची हवा निरनिराळ्या प्रकारें रमणीय असते. कांहीं
एक प्रकारची हवा शेतांस किंवा पिकांस अपायकारक

असते. पण मनुष्यास सर्व प्रकारची हवा चांगली आहे. सूर्यप्रकाश आपणास आनंद देतो. पावसाने आपणास हुषारी येते. वाऱ्याच्या योगाने आंगांत तकवा येतो. जेथे बर्फ पडते तेथे त्याच्या योगाने मनास आल्हाद होतो.

रस्किन् म्हणतो की, वास्तविक पाहता वाईट हवा कधीच नसते. चांगल्या हवेचे निरनिराळे प्रकार मात्र असतात.

विश्रांति घेणे ही गोष्ट फार अवश्य आहे. विश्रांतीत घालविलेल्या वेळ आळसांत गेला असे समजू नये. शरदृतूमध्ये एकाद्या झाडाच्या छायेखाली हिरव्यागार मैदानांत कांहीं वेळ पडून जलप्रवाहाचा मधुर आवाज ऐकत बसणे, आकाशांत मेघ इकडून तिकडे जातांना पहाणे, वगैरे प्रकारच्या कर्मणुकींत गेलेला वेळ फुकट गेला असे मानू नये. बहुतेक व्यायाम स्वच्छ हवेत घेण्यासारखेच असतात. व अशाच प्रकारचे व्यायाम आपण करावे. म्हणजे तेणेकरून व्यायाम व स्वच्छ हवा ह्या दोहोंचाहि लाभ एकदम होतो. घोड्यावर बसून सहल करणे फारच हितावह आहे, परंतु पायी फिरणे देखील फायदेशीर आहे. प्रत्येक मनुष्याने दररोज निदान दोन तासपर्यंत तरी उघड्या हवेत घालविणे हे आपले एक महत्त्वाचे व पवित्र काम आहे असे समजले पाहिजे.

स्वच्छ हवा केवळ शरीरालाच सुखकर असते असे नाही. तर मनास देखील ती हितावह आहे. स्वच्छ हवेत फिरावयास गेल्याने सृष्टीचे नाना चमत्कार आपल्या दृष्टीस पडून आपल्या मनास आल्हाद देतात. सृ-

ष्टि जणूं काय आपणास कांहीं तरी महत्त्वाची गोष्ट सांगण्यास तयार आहे असे वाटते. आणि ते खरेच आहे. सृष्टीपासून शिकण्यासारखे ज्ञान अनंत व अमोलिक आहे.

पृथ्वी, आकाश, अरण्यां, शेते, तलाव, नद्या, पर्वत, समुद्र हे आपले सर्वोत्तम शालागुरु आहेत. पुस्तकांत जें ज्ञान नाही तें हे गुरु शिकवितात. खेड्यापाड्यांत जाऊन तेथे एकाद्या नदीत स्वतः वल्हवून नाव चालविणें, रानांतील फुलें गोळा करणें, एकाद्या खाणीतून प्राचीन कालच्या प्राण्यांचे व वनस्पतींचे अवशिष्ट भाग शोधून काढणें, समुद्रकिनाऱ्यावर जाऊन तेथे नाना प्रकारच्या चित्रविचित्र शिंपा व समुद्रांतील वनस्पती गोळा करणें, चेंडूफळी वगैरे खेळ खेळणें, इत्यादि अनेक प्रकारांनी आपणांस व्यायाम आणि स्वच्छ हवा ह्या दोहोंचाहि लाभ होतो. त्याच्या योगानें आपली शरीर-प्रकृति निरोगी होते एवढेंच नाही, तर आपल्या चिंता व मानसिक व्यथा ह्यांचें दुःख बऱ्याच अंशीं हलकें होतें. सृष्टिवैभवाच्या देखाव्यानें आपलें मन शांत, प्रसन्न व उल्लसित होतें.

मनोरंजनाचा वर सांगितल्याप्रमाणें मोठा उपयोग आहे. परंतु आपला सर्व काळ सुखांत व मनोरंजनांत घालविणें सर्वथा अयोग्य होय. कारण एक तर तसें केल्यानें निवळ आपलपोटेपणा होऊन परोपकाराच्या अप्रतिम आनंदास आपण मुक्तों. व दुसरें असें कीं, साराच वेळ जर ख्यालीखुशालींत घालविला तर त्यापासून सुख होण्याचें एकीकडे राहून उलटा वाट मात्र येतो.

म्हणून खेळ खेळणें हा आपला एक धंदाच आहे असें समजून चालतां कामा नये. परंतु नेमस्तपणांनं सुखोपभोगांत वेळ घालविल्यास तो आळसांत गेला असें समजून नये.

आतां महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे कीं, मनोरंजन ह्या सदराखालीं कोणत्या कोणत्या गोष्टींचा समावेश करितां घेईल? उपभोग पुष्कळ प्रकारचे आहेत व कांहीं मिश्र्या आहेत.

प्लेटोने आपल्या एका ग्रंथांत ह्याच विषयावरील प्रोटार्कस् व साक्रेटीस् ह्यांच्यामधील संवाद दिला आहे तो एणेप्रमाणें:—

प्रोटार्कस्—बरें, साक्रेटिस्, खरी सुखें म्हणून तुम्ही म्हणतां तीं कोणतीं?

साक्रेटिस्—सुंदर रंग, सुंदर आकृति, मधुर सुवास, सुस्वर आवाज इत्यादि वस्तू अशा आहेत कीं, त्या आपणापाशीं नसल्या तर दुःख होत नाही. पण असल्या तर त्यांपासून सुख होतें. अशा प्रकारच्या वस्तूंपासून होणारें जें सौख्य तें खरें सौख्य होय.

इंद्रियांपासून वर सांगितलेले खरे उपभोग जरी प्राप्त होतात, तरी ह्या जगातील सर्वोत्कृष्ट सौख्य त्यांपासून होत नाही.

फिबियम् ह्याचें असें म्हणणें होतें कीं, “शारीरिक उपभोग, सौख्य आणि आनंद हे प्रत्येक मनुष्यास हितकर आहेत. परंतु माझे असें म्हणणें आहे कीं, ह्या सुखांपेक्षां शहाणपणा, ज्ञान, चांगली स्मरणशक्ति, वि-

चारशक्तिं इत्यादि गोष्ठी अभिक चांगल्या व श्रेयस्कर आहेत. ”

भगवद्गीतेमध्ये सुखाचे तीन प्रकार सांगितले आहेत:-

(श्लोक)

सुखं त्विदानीं त्रिविधं । शृणु मे भरतर्षभ ॥
 अभ्यासाद्रमते यत्र । दुःखांतच निगच्छति ॥ १
 यत्तदग्रे विषमिव । परिणामेऽमृतोपमम् ॥
 तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥ २
 विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम् ॥
 परिणामे विषमिव । तत्सुखं राजसं स्मृतं ॥ ३
 यदग्रे चानुबंधेच । सुखं मोहनमात्मनः ॥
 निद्रालस्यप्रमादोत्थं । तत्तामसमुदाहृतं ॥ ४

भावार्थ:-

(आर्या)

बा आधीं विषवत् जें परिणामीं अमृततुल्य जें टिकतें ॥
 स्वस्थपणें मनबुद्धी उपजे, सुख बोलतात सात्त्विक तें ॥ १
 विषयेन्द्रियसंयोगें आरंभीं अमृततुल्य जें दिसतें ॥
 परिणामीं विषवत् जें जाणावें सुख सदैव राजस तें ॥ २
 आरंभीं परिणामीं मोह करी तें मनासि जें दुष्ट ॥
 निद्रा प्रमाद अलसें, उपजे, सुख म्हणाति तामसी स्पष्ट ॥ ३

ह्या जगांत खऱ्या सुखार्ची साधनें असंख्य प्रकार-
 चीं आहेत असें म्हटलें तरी चालेल. आपल्या आप्तांचा
 व इष्टमित्रांचा सहवास, चांगलें संभाषण, पुस्तकें, सं-
 गीत, काव्यें, कला, व्यायाम, विश्रांति, सृष्टींतील ना-
 ना प्रकारचे सुंदर देखावे, हिंवाळा, पावसाळा, उन्हा-
 ळा, सकाळ आणि संध्याकाळ, रात्र आणि दिवस, ऊन

आणि पाऊस, अरण्यां आणि शेते, नद्या, सरोवरे, समुद्र, प्राणी आणि वनस्पती, झाडे, फुले, पाने आणि फळे, हीं त्यांपैकीं कांहीं आहेत. आणखी मनुष्यास ठाऊक नाहीत अशीं सुखाचीं साधनें अनेक असतील. व तीं मनुष्याची उत्तति जसजशी वाढेल तसतशीं क्रमाक्रमाने आपणांस कळू लागतील. ज्याच्या योगाने एकाद्या मनुष्याचे भाषण किंवा गायन जसेच्या तसे रक्षण करितां येते व नंतर पाहिजे तेव्हां काढतां येते असें जे फोनोग्राफ नामक यंत्र हल्लीं तयार झालें आहे ते एक नवीन सुखाचे साधन आहे. फोटोग्राफ अथवा भूर्यप्रकाशाच्या योगाने मनुष्याची हुबेहुब तसबीर काढण्याची कला ही त्या वर्गातील होय.

ह्या आयुष्यापामून आपणास सुखोपभोग होत नसेल तर तो दोष खरोखर आपला आहे. रस्किन म्हणतो, “ सुखोपभोग घेणे हे सर्वास सुसाध्य आहे. पण एकादें महत्कार्य करून जीवित सफल करणे हे मात्र फार कठिण आहे. ”

अरेबियन् नाइट्स् ह्या ग्रंथामध्ये एका जादूच्या गालिचाची गोष्ट सांगितली आहे. त्या गालिचावर कोणी मनुष्य बसला तर त्याला तो गालिचा इच्छिलेल्या ठिकाणी नेऊन पोचवीत असे. आगगाडीच्या योगाने हल्लीं आपणां सर्वास वरील अजब चिजेप्रमाणेच उपयोग होत आहे.

सुखोत्पादक साधनांमध्ये चांगल्या संभाषणाची योग्यता बरीच मोठी ठरेल. काम करून थकल्याभागेलेल्या

मनुष्याच्या मनास व शरीरास हुषारी आणणारे ते उत्तम औषधच आहे असे म्हटले तरी चालेल. हेरिक् ह्याने बेन् जॉनसनच्या संभाषणापासून आपणास किती आनंद होत असे त्याचिं वर्णन केले आहे:—

(आर्या)

भोजनसमयी हाता पात्रे जरि पूर्ण विविध मिष्टान्न ॥

धालो तसा न त्यानीं, धालो जैसा तुझ्या अमृतवचनीं ॥ १

जॉनसन ह्याला एकादी सायंकाळची वेळ मौजेत गेली असे सांगावयाचे असले म्हणजे तो म्हणत असे कीं, आज चांगल्या चांगल्या संभाषणांचा लाभ झाला. आणि खरोखरच एकाद्या विद्वान्, चतुर, आणि विनोदी मनुष्याशीं केलेले संभाषण स्वच्छ हवेसारखें उत्साहवर्धक असते.

चांगले संभाषण करणे सर्वोत्तम साधन नाही. कांहीं लोक फार बुद्धिमान असतात, व त्यांच्यापाशीं पुष्कळ मनोरंजक माहिती असते; ते एकदां बोलूं लागले म्हणजे त्यांचे भाषण फार चित्तवेधक होते. पण त्यांना बोलावयास लावणें म्हणजे महाप्रयत्नाचे काम असते. चांगले संभाषण करणारा मनुष्य सर्वत्र प्रिय असतो. संभाषण करण्याची कला इतर कलांप्रमाणेच संपादन करितां येण्याजोगी आहे. बोलण्याची संवय असल्याशिवाय चांगले बोलतां येणें कठिण आहे.

सर विल्यम् टॅपल म्हणतो, “संभाषण चांगले हो-
यास चार गोष्टी अवश्य आहेत:—सत्य, सदर्प, सौ-

जन्य आणि विनोद." ह्यांपैकी निदान पहिल्या तीन गोष्टी प्रत्येक मनुष्यास साध्य होण्यासारख्या आहेत.

पुष्कळ लोक असे आहेत की त्यांचे बहुतेक ज्ञानभांडार संभाषणापासून प्राप्त झालेले असते. बेकन म्हणतो की, " जाणत्या मनुष्यास प्रश्न करून पुष्कळ ज्ञान मिळवितां येते व ते आपल्या मनांत चांगले ठसते. ज्या विषयांत एकादा मनुष्य प्रवीण असेल त्याच विषयासंबंधाने त्याला प्रश्न करावे. म्हणजे त्या मनुष्यास उत्तर देण्यास आनंद वाटतो. आणि आपणासहि ज्ञानाचा यथेच्छ लाभ होतो. "

ज्ञानेश्वर महाराजांनी वक्ता आणि श्रोता हे दोन्ही एका ठिकाणी जमले म्हणजे ज्ञाननिष्पत्ति कशी होते त्याचे वर्णन केले आहे:—

(ओवी)

अहो चंद्रकांत दवता कीर होये । परी ते हातोटी चंदी की आहे ॥
म्हणवूनि वक्ता तो वक्ता नोहे । श्रोतेनिवीण ॥ १

पुष्कळ लोकांस सौंदर्य ह्या गुणाची परीक्षा नसते. परंतु सौंदर्यापासून होणाऱ्या आनंदासारखा शुद्ध, बिनखर्ची, व सहज प्राप्त होणारा दुसरा कोणता आनंद आहे ? सृष्टीतील देखावे, झाडे, पालवी, फळे, फुले नीलवर्ण आकाश, पिंजलेल्या शुभ्र कापसाप्रमाणे दिसणारे दग, चमकणारा समुद्राचा पृष्ठभाग, जलप्रवाहाचा आवाज, नदीच्या पृष्ठावरील चकाकी, चंद्र, तारे, इत्यादि वस्तूंपासून कित्येकांस फारच आनंद होतो. पण

कांहीं लोकांस ह्या वस्तूंचें कांहींच कौतुक वाटत नाही. चंद्र आणि तारे ह्यांचा प्रकाश ह्या लोकांस असला आणि नसला तरी सारखाच. सुंदर पक्षी आणि कीटक, झाडे, फुलें, नद्या, समुद्र, चंद्र, सूर्य इत्यादि वस्तूंपासून त्यांना कांहींच आनंद वाटत नाही.

मनुष्यानें केलेले कृत्रिम रंग मानवी वैभवास शोभण्यासारखे आहेत. पण एकाद्या क्षणभंगुर मेघमालेच्या रंगापुढें किंवा हंसाच्या पंखांतील एका लहानशा पिसाच्या रंगापुढें ते अगदीं फिके पडतात.

दिवस उगवतांना व मावळतांना जी प्रभा पडते तिचें लावण्य अप्रतिम असतें व तिच्या योगानें नेत्रांस विलक्षण आनंद होतो. त्या वेळचे क्षितिजाजवळचे ढग आपल्या कांतीनें रसरसीत सोन्यासहि लाजवितात. आकाशांतील निरनिराळ्या रंगांनीं पृथ्वीवर जिकडे तिकडे आनंद आणि प्रसन्नता यांचें तेज झळकूं लागतें.

(ओवी)

तो पूर्वेस उदेला अंशुमाळी । तेणें नाशिली तिमिरावळी ॥

विहंगम कुजती वृक्षडहाळी । धेनू बाहती वत्सांतें ॥ १

—श्रीधर

सूर्यास्ताचा देखावा तर फारच मनोहर असतो. त्याकडे पहात असतां जणू काय आपण स्वर्गाच्या दरवाजांतून आंत नजर टाकात आहों असें भासतें.

(श्लोक)

अस्तोदयाचल विलंबि रवीदुर्विव ।

व्याजात्क्षणं श्रवणयोर्निहितारविंदा ॥

ताराच्छलेन कुसुमानि समुत्क्षिपन्ती ।

सन्ध्येयमागतवती प्रमदेव काचित् ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—सूर्याचे आरक्त विंब अस्तचलाच्या खाली गेलं आहे. चंद्रविंब उदयगिरावर आहे. नक्षत्रे नुकतीच चमकू लागली आहेत. अशा वेळी संध्या (सायंकाळ) ही, जिने कर्णाच्या ठिकाणी कमलें धारण केली आहेत, व जी हातानें फुलें उधळीत येत आहे, अशा सुंदर युवतीप्रमाणें दिसते.

यहुदी लोकांचा 'टाल्मड' या नांवाचा एक धर्मग्रंथ आहे, त्यांत 'म्याना' नांवाचा एक पदार्थ ईश्वरानें लोकांस दिला होता, असें सांगितलें आहे. त्याचें वर्णन असें केलें आहे कीं, ज्याला जी रुचि आवडत असे त्याला तीच रुचि त्या पदार्थापासून प्राप्त होत असे. त्याचप्रमाणें सृष्टींत ज्या मनुष्यास जी वस्तु अतिशय सुंदर वाटते ती त्याला सांपडण्यासारखी आहे.

ह्या जगांतील खऱ्या सुखांची संपूर्ण यादी करूं लागल्यास ती फारच मोठी होईल. ज्यांपासून कांहीं अपाय होणार नाहीं अशीं सुखें जर असंख्य आहेत तर मुद्दाम अपायकारक किंवा संशयात्मक सुखांच्या पाठीमागे आपण काय म्हणून लागावें? निदान एवढें तरी करावें कीं, जीं चांगलीं सुखें आहेत त्यांच्याकडे प्रथम वळावें, आणि तीं सर्व संपल्यानंतर मग खुशाल दुसऱ्या सुखांचा विचार करावा.

ज्या लोकांना आपणांस जगाचा फार अनुभव आहे व त्याची चांगली माहिती आहे असें वाटतें त्यांचा स-

मज फार चुकीचा असतो. ज्याने आपला गांव कधी सोडला नाही, पण आपल्या डोळ्यांचा चांगला उपयोग केला आहे, अशा एकाद्या कुणब्याला ह्या जगांतील जितक्या वस्तूंची माहिती असेल तितकी देखील त्यांना नसते.

ज्याला चैनबाजी किंवा रंगेलपणा म्हणतात त्यांत खऱ्या सुखाचा लवळेश नसून, उलट त्याची विडंबना मात्र असते. चैनबाज लोकांची परिणामी हानीच होते. पण त्याबद्दल ते लोक स्वतःच कारण असून जगास उगीच दोष देत बसतात. “ऐषआरामांनीं मनुष्य हतवीर्य झाला म्हणजे त्याला सर्व सुखें भोगून झालीं अग्नें वाटतें.”

डीमसेट नामक एका चैनी फ्रेंच मनुष्याने आपल्या स्थितीविषयी पुढील उद्गार काढले आहेत:—“मी अजून तरुण आहे. संसारपथाच्या अर्ध्या भागापर्यंत देखील मी गेलो नाही, इतक्यांत मी थकलो. पुढे जाण्याची मला मुळीच उमेद नाही.” काय निराशेचे व दुःखाचे उद्गार हे! जर तो मनुष्य शहाणपणाने वागता तर गत आयुष्याबद्दल त्याला अभिमान, कौतुक आणि समाधान वाटले असते, व पुढच्या आयुष्यासंबंधाने उत्साह वाटला असता.

मनुष्याच्या जीविताची योग्यता त्याच्या नैतिक उत्तरीवर अवलंबून आहे. “आत्मा आणि शरीर ह्यांचा जोडी आहे. त्यांपैकी आत्मा श्रेष्ठ आहे व शरीर कनिष्ठ आहे. जर आत्म्याचे वर्चस्व असले, व आत्म्याने

शरीरावर शहाणपणानें, स्नेहानें व दक्षतेनें अंमल चाल-
विला, तरं मनुष्य उत्तम योग्यतिस पावतो. पण जर श-
रीर शिरजोर होऊन अंमल गाजवूं लागलें तर कामक्रो-
धादिक पाहिएु अनावर होऊन बुद्धीस भ्रंश होतो. सु-
विचारांचा व सदिच्छांचा लोप होतो. व तेणेंकरून म-
नुष्य नीच आणि विषद्ग्रस्त होतो.”

(श्लोक)

चंचलं हि मनः कृष्ण । प्रमाथि बलवददं ॥
तस्याहं निग्रहं मन्ये । वायोरिव सुदुष्करं ॥ १
असंशयं महाबाहो । मनो दुर्निग्रहं चलं ॥
अभ्यासेन तु कौंतेय । वैराग्येणच गृह्यते ॥ २
त्रिविधं नरकस्थेदं । द्वारं नाशनमात्मनः ॥
कामःक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत् ॥ ३

--भगवद्गीता

भावार्थः--

(श्लोक)

कों कृष्णा चंचल मन । इंदिये जें मथी बळी ॥
त्याचा निग्रह वाऱ्याची मोट जैशी न बांधवे ॥ १
खरेंच हें महाबाहो । मन चंचल दुर्जय ॥
अभ्यासें आणि वैराग्ये । तरी तें जिंकिजे तसें ॥ २

--वामन

(आर्या)

हें द्वार तीं प्रकारें नरकाचें आत्मघातक क्रूर ॥
काम क्रोधहि लोभहि यासाठीं टाकिजेचि हे दूर ॥ १

--मोरोपंत

प्रकरण ५

आरोग्य

(श्लोकचरण)

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।

—कालिदासं

भावार्थः—शरीर हे धर्मप्राप्तीचे मुख्य साधन आहे.

प्रकरण ५

आरोग्य

मनुष्याचा आत्मा हा त्याचा उत्तम भाग होय ह्यांत कांहीं संशय नाही. परंतु मनुष्याच्या हल्लींच्या स्थिती-मध्ये तरी आत्म्याची क्रिया शरीराच्या द्वाराच चालते. ह्याचें एक मजेदार उदाहरण प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ फ्यारडे ह्याच्या संबंधानें घडलें. फ्यारडे हा लहानपणीं एका औषधविक्याच्या दुकानांत नोकर असतांना त्याला त्याच्या धन्यानें कांहीं कामाकरितां एका गृहस्थाच्या घरीं पाठविलें. त्यानें त्या ठिकाणीं जाऊन पुष्कळ हांका मारिल्या, परंतु कोणी ओ देत नाही असें पाहून आंत कोणी आहे कीं नाही हें पाहण्याकरितां तो आपलें डोकें गजांच्या आंत घालून डोकावूं लागला. इतक्यांत त्याच्या मनांत असा प्रश्न आला कीं, मी गजांच्या कोणत्या बाजूला आहे? त्यानें असें ठराविलें कीं, ज्या बाजूला डोकें असेल त्याच बाजूला मनुष्य असला पाहिजे. परंतु इतक्यांत दरवाजा एकाएकी उघडला आणि त्याच्या पायाला एक तडाका बसला त्यासरशी त्याची खात्री झाली कीं आत्मा सर्व शरीर व्यापून आहे.

हल्लीं आपल्या व्यवसायांत मोठे फेरफार झाले आहेत व त्यामुळे आरोग्यसंरक्षणाच्या विषयास फार महत्त्व आलें आहे. आपले पूर्वज होते ते विशेषकरून खेड्यापाड्यांतच राहत असत. व त्यांचे व्यवसाय बहुधा उष्या जाग्यांत होत असत. त्यामुळे त्यांना स्वच्छ ह-

वेचा नेहमीं लाभ होत असे. हल्लीं आपणांपैकीं पुष्कळ लोकांस दाट वस्तीच्या शहरांत रहावे लागते. व घरांत, दुकानांत, किंवा कारखान्यांत काम करावे लागते. आमचीं बहुतेक कामें बसून आणि मानं वांकवून करावीं लागतात. व तीं कामें मेंदूम क्षीण करणारीं असतात. हल्लींच्या मोठमोठ्या शहरांतले लोक आपल्या पूर्वजांपेक्षां सत्त्वहीन आणि कमकुवत आहेत ह्यांत मुळींच संशय नाही. मुंबईसारख्या शहरांत कोणी रस्त्यानें फिरवण्यास गेला असतां त्याला पुष्कळ लोक असे दिसून येतील कीं, त्यांच्या आंगांत काडीइतकीं देखील ताकद नसते; त्यांचे चेहेरे फिकट व निस्तेज असतात, व छाती अगदीं अरुंद असते. हल्लीं आरोग्यसंरक्षणाकरितां केलेल्या योजना एकांअर्थीं अपायकारक आहेत, कारण त्यांच्यायोगानें अशक्त आणि रोगग्रस्त लोकांच्या जीवांचें संरक्षण होऊन रोगी व अशक्त प्रजा वाढत जाते. पुष्कळ रोग असे आहेत कीं, ज्याला आरोग्याच्या नियमांचें थोडेंसें ज्ञान आहे त्याला थोड्याशा काळजीनें ते सहज टाळतां येतील. प्राचीनकाळीं देखील शहाणे मुत्सद्दी प्रजेच्या आरोग्याकडे बरेच लक्ष देत असत असें दिसून येतें. मनुस्मृतीमध्ये शरीर निरोगी रहावे या हेतूनें दिलेले नियम बरेच आहेत. “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्” ही कालिदासोक्ति लक्षांत ठेवण्यासारखी आहे. आपल्या आरोग्याचें रक्षण हें एक पवित्र कर्तव्य समजावें. “तुमचें शरीर हें पवित्र आत्म्याचें मंदिर आहे. त्याची हवी तशी नासधूस करण्याचा तुम्हांस अधिकार

नाहीं. ”. इजिप्त देशांतील लोक शरीरास फार पूज्य मानीत. शरीरास तुच्छ मानणाऱ्या तत्त्ववेत्त्यांपेक्षा त्यांची कृति शहाणपणाची होती. शरीराची अगदी हेळसांड करून चिंध्या पांघरणें व देह मलिन ठेवणें ह्यांत कांहीं साधुपणा किंवा सद्गुण आहे असें समजूं नये.

ग्रीक लोक शरीर व मन ह्या दोहोंच्याहि शिक्षणाकडे फार लक्ष देत असत. त्यांच्या स्त्रियाहि शरीरास हितकर अशा ललितक्रीडा व व्यायाम करीत असत. आरोग्यवर्धक व्यायामांनीं ग्रीक लोकांचीं शरीरें फारच बांधेसुद्ध आणि सुरेख बनत असत. त्यांची कल्पना त्यांच्या वेळचे पुतळे जे हल्लीं शिल्पक आहेत त्यांवरून करितां येण्यासारखी आहे. हल्लींच्या काळीं कोणत्याहि देशांत अशा नमुन्याचें रेखांश आणि बांधेसुद्ध शरीर दृष्टीस पडणार नाहीं. मुंबई एथील स्कूल ऑफ आर्ट्स नामक चित्रशाळेंत कांहीं ग्रीक पुतळे ठेविले आहेत. ते ज्यांनीं पाहिले नसतील त्यांनीं अवश्य पहावे.

‘ निर्मलतेची योग्यता ईश्वरभक्तीच्या खालोखाल आहे ’ अशी इंग्रजी भाषेंत म्हण आहे. हल्लीं रोगाच्या उत्पत्तीविषयी जे नवीन शोध लागले आहेत त्यांवरून वरील म्हणीची यथार्थता दिसून येते. हल्लीं असें कळून आलें आहे कीं, बहुतेक रोग जे आपणास होतात ते आपल्या शरीरांत कांहीं फेरफार झाल्यामुळें होत नाहींत, तर बाहेरील सूक्ष्म जीव किंवा वनस्पति ह्यांचा आपल्या शरीरावर हल्ला झाल्यामुळें होतात. हे जीव आ-

णि वनस्पति इतके बारीक असतात कीं, त्यांचे थव्यांचे थवे एका सुईच्या अग्रावर राहू शकतील. ते सूक्ष्मदर्शकयंत्राच्या साधनाशिवाय दिसत नाहीत. महामारी, प्लेग, वगैरे अनेक रोग आमच्या शरीरांत आपोआप उत्पन्न होत नाहीत. ह्या रोगांचे सूक्ष्म जंतु आहेत, त्यांना शरीरांत रहाण्यास जागा मिळावी म्हणजे हे रोग जडतात. हे जंतू, पाणी, हवा, कपडे, व इतर वस्तू ह्यांच्या द्वारे मनुष्यांच्या शरीरांत प्रवेश करितात. ह्याकरितां आपले रहाते घर, पिण्याचे पाणी, आपले कपडे, आपले अन्न, व ज्या हवेत आपण श्वासोच्छ्वास करितो ती हवा स्वच्छ ठेवण्याचे काम किती महत्त्वाचे आहे बरे!

मनुष्यदेह हा किती आश्चर्यकारक आहे ! मेंदूसारख्या लहानशम पदार्थांमध्ये ज्ञानाचा केवढा मोठा संचय असतो, याचाच क्षणभर विचार केला तर केवढा चमत्कार वाटण्यासारखा आहे ! स्नायु मनाचे हुकूम किती त्वरेने बजावितात. उत्कृष्ट सतार वाजविणारा मनुष्य एका सेकंदांत निदान १२ स्वर वाजवितो. प्रत्येक स्वर वाजवितेवेळीं ज्ञानतंतूंच्या द्वारे मेंदूपासून बोटापर्यंत व बोटापासून मेंदूपर्यंत तार जाते. प्रत्येक स्वराच्या वेळीं डाव्या हाताच्या बोटास तीन गती द्याव्या लागतात व उजव्या हाताच्या बोटास एक गती द्यावी लागते. मिळून एका स्वराकरितां चार गती दोन बोटांच्या मिळून होतात. डाव्या हाताचे बोट स्वराच्या पडद्यावर ठेवतांना एक गती, त्याच्यावरून बोट उचलण्याची दुसरी गती, त्या स्वराच्या पडद्यावरून दुस

च्या स्फराच्या पडद्यावर. बोट नेण्याची तिसरी गती. त्याचप्रमाणे उजव्या हाताच्या बोटांने नखीच्या आघा-
ताची एक गती. ह्याप्रमाणे एका सेकंदांत ४८ गती हो-
तात. त्या प्रत्येक गतीसाठीं अमुक ठिकाणीं अमुक वे-
ळांत अमुक जोराने बिनचुक बोट पडावे म्हणून मनास
निरनिराळा व्यापार घडतो.

शरीराची त्वचा ही फार नाजूक आहे व तिची र-
चना फार विकट आहे. तिच्या लक्षावधि छिद्रे आहेत.
व तिच्यांत रक्तवाहिन्या, नाड्या, केशासारख्या शिरा,
व ज्ञानतंतु इतके आहेत कीं, ते काढून एकापुढे एक
जोडले असतां मैलांचे मैल लांब भरतील. ह्या त्वचेचा
नेहमीं क्षय होत असतो व तो क्षय ती नेहमीं भरून
काढीत असते. त्वचेचा व्यापार नीट चालण्याकरितां
तिची बरीच काळजी घ्यावी लागते. व ती पाण्यानें व-
रचेवर धुवून स्वच्छ ठेवली पाहिजे. हें आश्चर्यकारक
इंद्रिय निरोगी राहण्याकरितां त्याचे निरनिराळे माग
नेहमीं उपयोगांत ठेविले पाहिजेत.

पुष्कळ रोगी लोकांसंबंधानें असे म्हणतां येईल कीं
सौख्य हाच त्यांचा मुख्य रोग असतो. कार्थेजचा प्र-
ख्यात सरदार हॅनिबॉल हा आरुप्स पर्वतावरून व ब-
र्फातून हिंडत असतां त्याला कांहीं इजा झाली नाहीं.
पण तोच हॅनिबॉल क्यांपेनिया एथे ऐषआरामांत राहूं
लागल्यापासून त्याची शक्ति क्षीण झाली. लढाई क-
रीत असतां जो नेहमीं विजयी असे, तोच सुखांत पड-
ल्यावर सहज जिंकला गेला

इंद्रियें हीं रथाच्या घोड्यांसारखीं आहेत. हीं मनोरूपी सारथ्याच्या कड्यांत आहेत, तोंपर्यंत त्यांच्यापासून शुद्ध व खरें सौख्य होतें. पण जर कां हीं इंद्रियें भडकलीं व तीं आपल्या स्वाधीन न राहतां आपणच त्यांच्या स्वाधीन झालों तर तीं आपणास कोणत्या खड्ड्यांतून नेऊन आदळतील ह्याचा नेम नाही. खाण्यापिण्याच्या संबंधानें अव्यवस्थितपणा करून आपण पुष्कळ रोग आपणावर ओढून आणतो. मद्यपानाच्या घातकी संवयीचा प्रसार दिवसेंदिवस जास्त होत आहे ही मोठ्या दुःखाची गोष्ट होय. मद्यपानापासून संसाराची धुळधाण होते. शरीराचें मांतरे होतें व मनुष्याच्या हातून नानाप्रकारचे गुन्हे होतात. यहूदी लोकांत अशी म्हण आहे की, “सैतानाच्याने जेथे जातीने जाववत नाही तेथे तो मद्यास आपला प्रतिनिधि म्हणून पाठवितो.”

प्लिनी म्हणतो, “दारूच्या योगानें हात कांपतो, डोळ्यांतून पाणी येतें, रात्री झोंप येत नाही, वाईट स्वप्ने पडतात, तोंडास दुर्गंध येते, आणि कोणत्याहि गोष्टीची आठवण रहात नाही.” सर वाल्टर रेले म्हणतो, “ज्यांना दारू प्रिय झाली त्यांच्यावर कोणी विश्वास ठेवीत नाही; कारण अशा माणसांच्या तोंडांत कांहीं गुप्त गोष्ट रहात नाही. दारूच्या योगानें मनुष्य पशु होतो इतकेंच नाही तर अगदी वेडा होतो. मनुष्य दारूबाज झाला म्हणजे त्याची बायको, मुलें व इष्टमित्र ह्यांना देखील त्याचा तिरस्कार वाटूं लागतो.”

(आर्या)

बुद्धि ज्ञान हिरावुनि ने जो रिपु त्या मुखी वसविती हां ! ॥

व्यसनकुसुखरजि लोलुनि, जागि केवळ जोडिती पशुपणा हा ॥ १

—शेक्सपिअर

“ दारूबाज मनुष्य प्रथम चांगला विचारी असून दारूमुळे मर्ख होतो. व शेवटीं शेवटीं केवळ पशु बनतो. ” पण अशा मनुष्यास पशूची उपमा देजे म्हणजे विचार्या पशूंना विनाकारण कमीपणा आणल्यामारखें होतें. अपत्यप्रेम, सोशिकपणा, अपार श्रम, परोपयोगित्व इत्यादि गुणांन दारूबाज मनुष्य पशूची दंग्गीळ बरोबरी करील काय ?

मनुष्य निर्व्यसनी आणि मिताहारी असला तर त्याची स्थिति याहून किती भिन्न असते.

(श्लोक)

दिसे जरठ मी परी सबळ वीर्यवान् देह हा ।

न सेविलि सुरा कदा म्हणुनि पावलो लाभ हा ॥

जरी वय बहू अमे धवल केशही जाहले ।

गमे मज करीन युद्ध तरुणामवे चांगले ॥ १

—शेक्सपिअर

अधाशीपणानें खाणें हेंहि प्रकृतीस फार अपायकारक आहे. पुष्कळ लोक वाजवीपेक्षां जास्त खाणें खातात. एकादे दिवशीं मेजवानी असेल त्या वेळची गोष्ट निराळी, परंतु दररोज बेताबाहेर अन्न खाण्याची संवय फार अपायकारक व उत्साहनाशक आहे. खाणें बेताबाहेर सहज जातें म्हणून त्यासंबंधानेंच फार जपलें पाहिजे. कोणीहि झाला तरी जरूर आहे त्यापेक्षां चुकीनें

कमी खाईल अशी शंका बाळगण्याचें कारण नाही.

(श्लोक)

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।

अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ १

—मनु

भावार्थः—आतिभोजन हें आरोग्य व आयुष्य यांची हानि करितें, व तें इतर प्रकारांनीं मनुष्याच्या उत्कर्षास विघातक आहे. म्हणून तें वर्ज्य करावें.

आपल्या सर्व वर्तनांत नेहमीं मर्यादा असावी. एका मर्यादित वर्तनानें मनुष्याच्या ज्ञानाची व बलाची किंमत दसपट वाढते. त्याच्या योगानें बलास सौम्यता येते व उत्साहाचा फाजील अतिरेक होत नाही. सारांश कोणत्याहि कामांत उत्तम यश येण्यास मर्यादितपणाची फार जरूर आहे. मर्यादितपणा हा गुण निर्बलतेचा सूचक नसून शक्तीचाच सूचक आहे. मर्यादितपणा आत्मनिग्रह असल्यावांचून संभवत नाही. व आत्म्याचा निग्रह करण्यास लोकोत्तर शक्ति लागते.

जेवणांत फार वेळ घालवूं नये व घाईहि करूं नये. जेवणावरून थोडी भूक राखून उठावें. अत्याहारानें पोट जड झालें असतां मेंदूचा व्यापार नीट चालत नाही. जेवणानंतर एकदम काम करूं नये. कांहीं वेळ विश्रांति घ्यावी. पण एका जेवणापासून दुसऱ्या जेवणापर्यंत विश्रांतीच घ्यावी लागेल इतकें अन्न खाणाऱ्या मनुष्याचें जिणें व्यर्थ नव्हे काय? अन्न हें जीव जगण्याचें साधन आहे म्हणून तें खावें लागतें. पण अन्न खाणें हा जगण्याचा हेतु नव्हे. जगण्याचे हेतु निराळेच आ-

हेत. अतिशय खाण्यानें आयुष्याची हानि मात्र होते.

माफक आहार ठेविल्यानें मानसिक श्रम करण्याची शक्ति वाढते. माफक आहाराने चित्त प्रसन्न रहाते. अतिशय खाण्यानें मन उदास होते. त्याचमुळे अग्निमांद्य हा रोग पुष्कळ लोकांस होतो, व त्यापासून दुसरे भयंकर विकार उत्पन्न होतात.

बेकन म्हणतो, “ आपल्या आहारांत एकाएकी कांहीं नवीन फेरफार करूं नये, पण कांहीं अनिवार्य कारणामुळे असा फेरफार करणें भाग पडलें तर त्याला अनुरूप अशी इतर व्यवस्थाहि ठेवावी. जेवतांना, शोप घेतांना, व व्यायाम करितांना निश्चित मन व सुप्रसन्न अंतःकरण ठेवावें; हा आयुष्य वाढविण्याचा एक उत्तम उपाय आहे. ”

दुसरा एक ग्रंथकार म्हणतो:—“ जर तुमची प्रकृति निरोगी रहावी अशी तुमची इच्छा अमेळ तर रोज तीन आणे स्वकष्टाने मिळवून त्यावर निवाह केरा. ” ह्या चतुर उक्तीमध्ये आहार आणि व्यायाम ह्यांसंबंधाचे सर्व नियम आले. गुरोवर म्हणले तर एका मनुष्यास एक दिवस पुरण्यामारखें सुग्रास अन्न तीन आण्यांत मिळण्यास हरकत नाहीं. तेवढ्या अन्नाने शरीराचें चांगलें पोषण होऊन अत्याहार होत नाहीं. व तेवढे पैसे मिळविण्यास पुरेल इतका व्यायाम मनुष्यानें दररोज करणें अगदीं अवश्य आहे, हेंहि उघड आहे.

शहरच्या लोकांस मोकळ्या हवेंत जेवढा वेळ घा-

लवितां येईल तेवढा त्यांस हितकारकच होईल. त्या वेळाचा सदुपयोग झाला नाही. असे मानण्याचे मुळीच कारण नाही, एवढेच नाही तर त्याच्या योगाने मनुष्य निरोगी होऊन त्याची आयुर्मर्यादा वाढते.

स्वच्छ हवेप्रमाणे स्वच्छ पाण्याचेहि फार महत्त्व आहे. मनुष्याने दररोज चांगले भरपूर पाणी घेऊन स्वच्छ स्नान केले पाहिजे. पिण्याचे व स्नानाचे पाणी सोसेल तर थंड असावे हे चांगले. दांत स्वच्छ ठेवणे ही गोष्ट लहानशी वाटेल, पण दांत स्वच्छ न ठेविल्यामुळे त्यांना कीड लागून ज्या भयंकर वेदना होतात त्यामुळे मनुष्यापाशी कितीहि सुखाची माघने असली तरी ती व्यर्थ होतात.

केवळ औषध घेऊन आरोग्य मिळत नाही. ज्याला ते पाहिजे असेल त्याने आपणाम चांगल्या संवयी लावून घेतल्या पाहिजेत; व खाण्यापिण्याचा बेतवात चांगला ठेविला पाहिजे. रोग होऊ नये म्हणून अगोदरच औषध घेण्याची चाल चांगली नाही. आपण विचाराने वागलों असतां बहुधा औषधामाठी पैसा खर्च करण्याचे प्रसंग थोडेच येतील. नेपोलियन ह्याने म्हटले आहे की, “मनुष्याच्या प्रकृतीमध्ये रोगास हटविण्याची स्वाभाविक शक्ति आहे. तिला आपले काम करण्यास अवकाश दिला पाहिजे. औषधापेक्षा तीच चांगले काम करिते. म्हणून तिच्या क्रियेस औषध घेऊन अडथळा आणू नये.”

स्वच्छ हवा व स्वच्छ पाणी ह्यांचा जर आपण ए-

येच्छ उपयोग केला व आपला आहारविहार नियमित ठेविला तर आपणांपैकी बहुतेकांस बल आणि आरोग्य ह्यांजपासून होणाऱ्या उत्कृष्ट आनंदाचा लाभ होईल, व आपल्या ज्वानीचा भर उतारवयापर्यंत देखील टिकेल.

पण कवळ शरीराची काळजी घेऊन आरोग्य प्राप्त होईल असे नाही. आरोग्यास मनाची सुस्थिति देखील फार अवश्य आहे. “क्रोध, द्वेष, चिंता, दुःख, भय, इत्यादि मनोविकार जीवनकलेचे विध्वंसक आहेत.” आणि उत्कृष्टां प्रसन्नता, सुस्वभाव, शांति इत्यादि गुण आरोग्यवर्धक आहेत.

लायकर्स म्हणून स्पाटी देशांत कायदे करणारा होऊन गेला, त्याने स्पाटी एथील प्रत्येक भोजनगृहांत हास्यदेवतेची एक मूर्ति असावी म्हणून कायदा केला होता. त्याचा हेतु हाच की, मनुष्याने भोजनसमयी सुप्रसन्न असावे म्हणजे खाल्लेले अन्न शरीरास चांगले मानवते. बर्फाने म्हणतो की, “पुष्कळ लोक वृथा अभिमानाने व चिडखोरपणामुळे आपल्या आयुष्याचा क्षय करून घेतात.”

कधी कधी मनुष्याचे मन अगदी अस्वस्थ होऊन जाते. त्याच्या ज्ञानतंतूला धक्का बसतो. अगदी क्षुल्लक त्रास त्याला एकाद्या भयंकर संकटाप्रमाणे भासू लागतो. असे झाले म्हणजे त्या मनुष्याला विश्रांति व स्वच्छ हवा ह्यांची फार जरूर आहे म्हणून समजावे.

आपण पुष्कळ वेळां लोकांना असे म्हणतांना य-

कतों कीं, अमुक अमुक मनुष्य अतिश्रमानें अकालीं मरण पावला. अतिश्रमानें मनुष्यें मरतात खरीं, पण अशीं उदाहरणें फार विरळा. काम करणें हें आपलें कर्तव्य आहे असें समजून प्रसन्न मनानें व सद्बुद्धीनें केलेल्या श्रमानें प्रकृतीस कधीं अपाय होणार नाही परंतु श्रम करितांना फाजील महत्त्वाची इच्छा, दुसऱ्याच्या उत्कर्षाचा हेवा, संताप, काळजी, इत्यादि मनोविकार प्रबळ झाल्यास त्यांच्या योगानें मात्र शरीराचा नाश होईल यांत शंका नाही. वास्तविक म्हटलें तर श्रमापेक्षां निरुद्योग, व्यसन, सुखामक्ति इत्यादि दुर्गुणामुळेच पुष्कळांस मरण येतें. मानसिक श्रम देखील प्रकृतीस हितकर होतात. ज्याप्रमाणें स्नायु बळकट आणि निरोगी रहाण्याकरितां त्यांना व्यायामाची जरूर आहे त्याप्रमाणेंच मेंदू तरतरीत आणि निरोगी राहण्याकरितां त्यालाहि व्यायामाची जरूर आहेच. सदाचार, नियमितपणा, आहारविहारांत नियमितपणा इत्यादि चांगल्या गुणांचें वळण लावून घेतलें असतां दीर्घ परिश्रम देखील आपल्या आवांज्याच्या बाहेर नसतील तर अपायकारक न होतां हितकरच होतात.

कधीं कधीं आपणांस झोंप येईनाशी होते. असें झाले म्हणजे आपण फार अस्वस्थ होतो. व मनास चैन पडत नाही. ज्या लहान लहान अडचणी सोसण्यांत एक प्रकारची हौस वाटली पाहिजे त्याच अडचणी पर्वतप्राय भासूं लागतात. आनंददायक वस्तूंपासून आनंद होत नाही. आणि ज्या गोष्टी मनाप्रमाणें झाल्या नस-

तील किंवा होणार नाहीत असे वाटते त्यांचाच सदा-
सर्वकाळ ध्यास लागून रहातो. अशी स्थिति झाली तर
निराश होण्याचे किंवा भिण्याचे कांहीं कारण नाही.
पण झोप येण्याकरितां कांहीं औषध म्हणून घेऊं नये.
कारण अशा प्रकारच्या औषधांचा परिणाम भयंकर
होतो. झोप येण्यास खरा उपाय म्हटला म्हणजे हा
आहे की, घरांत फार वेळ वसून न रहातां मोकळ्या
हवेत जेवढे जावेल तेवढे जावे, कोणत्याहि गोष्टीक-
रितां मनास आंच लावून घेऊं नये, व समाधानवृत्ति
ठेवावी. म्हणजे निद्राचे सौख्य पुनः प्राप्त झाल्यावांचून
रहाणार नाही.

पुष्कळ शारीरिक व्याधींचा मनाशी निकट संबंध
असतो. म्हणून वैद्यांनीं रोगाचे निदान करितांना फक्त
शारीरिक चिन्हे पाहून थांबतां कामा नये. त्यांनीं रोग्याच्या
मनाची स्थितिहि पाहिळी पाहिजे. व मान-
सिक व्याधीहि बऱ्या करण्याची खटपट केली पाहिजे.

आरोग्य नसल्याने मनुष्य असुखी होतो एवढेच ना-
हीं, तर त्याच्या हातून फारसे कामहि पूर्ण होत नाही.
अशा मनुष्याच्या हातून स्वतःचाच निर्वाह कष्टाने हो-
णार, मग तो दुसऱ्याच्या उपयोगी पडण्याची गोष्ट क-
शाला पाहिजे ! म्हणून जगांत येऊन कांहीं चांगले कृ-
त्य करावयाचे असेल, लोकांच्या उपयोगी पडावयाचे
असेल, व जीवित सफल करून घ्यावयाचे असेल, तर
आरोग्याचे रक्षण करणे फार अवश्य आहे.

आपल्या प्रकृतीस सोसतील त्यापेक्षां जास्त श्रम क-

रणें बरोबर नाही. कारण तसें केल्यानें एकंदरींत जितकें काम आपल्याकडून होण्यासारखें आहे, तितकें देखील होत नाही. बेताबाहेर श्रम केल्यास कांहीं दिवस पर्यंत पुष्कळ काम होईल खरें, पण लवकरच थकवा येऊन किंवा प्रकृती बिघडून बरेच दिवसपर्यंत काम बंद करावें लागेल. तसेंच, अशा रीतीनें केलेलें काम चांगलें होणार नाही. त्या कामांत काम करणाराची अस्वस्थ वृत्ति व निर्बलता ह्यांचे परिणाम व्यक्त होतील, विचारशक्ति चांगली राहणार नाही; जेथे दुसऱ्याशीं मिळून काम करावयाचें असेल तेथे बहुशः चुरस व गैरसमज उत्पन्न होतील. एकादी लहानशी चिष्ठी लिहितांना देखील हात कांपू लागतो. असें होण्यास स्नायूंची व ज्ञानतंतूंची क्षीणता हीच कारण होय. श्रम केल्यापासून जीवास सुख झालें पाहिजे. श्रम नियमानें व धिमेपणानें केले पाहिजेत, एकसारखे करून उपयोग नाही. खाणें, पिणें, विश्रांति, व्यायाम यांच्याकडे दुर्लक्ष करितां कामा नये. अशा रीतीनें केलेल्या श्रमांपासून त्रास न होतां सुख होतें.

रुग्णावस्थेपासून होणारी निर्बलता व निरुपयोगीपणा हे दोष, जे लोक आपणच आपल्या हातांनीं आपली प्रकृति बिघडून घेतात त्यांच्या ठिकाणीं विशेष दृष्टीस पडतात. पण कांहीं लोक स्वतःचा काहीं दोष नसतां जन्मतःच रोगी, अंध, पंगू, किंवा अशक्त असतात अशा लोकांच्या शारीरिक व्यंगापासून होणारें नुकसान मरून काढण्याकरितांच जणूं काय देव त्यांना तरतरीत

बुद्धि वं आनंदी स्वभाव देत असतो. अशा प्रकारचे लोक मोठ्यां योग्यतेस देखील चढतात, व त्यांची आनंदवृत्ति, सौजन्य, व विनोदी स्वभाव पाहून आरोग्यसंपन्न लोक देखील तोंडांत बोट घालतात. अशा लोकांचें मन त्यांच्या कष्टमय जीवितयात्रेनें च उन्नत होतें, व ते सर्वास पूज्य होतात.

प्रकरण ६

राष्ट्रीय शिक्षण

पेटार्क म्हणत असे कीं, विद्यार्जनासारखी मला दुसऱ्या कशाचीहि हौस वाटत नाही. शेक्सपिअर ह्याने नाटकांतील एका पात्राच्या तोंडांत जे शब्द घातले आहेत ते बहुधा त्याच्या स्वतःच्याच मनाचे दर्शक असावेः—

(ओवी)

ईश्वरी अवकृपेची खूण । जाणा अज्ञान हें दाहण ॥

स्वर्गासोहणा विमान । ज्ञान हेंचि तत्त्वता ॥ १

सालोमन ह्याने म्हटलें आहेः—

(ओव्या)

चातुर्य आणि ज्ञान । जयामी लायती ही दोन ॥

जगामाजी धन्य धन्य । तोचि नर सर्वथा ॥ १

ह्या दोहीचा व्यापार । इतर व्यापारांहनी थोर ॥

लाभ होतसे अपार । सुवर्ण तेथे कायसे ॥ २

रत्नें माणकें आणि हिरें । जे जे मिळतां कामना नुरे ॥

ही सर्वही दिसती पामरे । ज्ञानधनाशी तुलितां ॥ ३

संपत्ति आणि बहुमान । तैसें आयुष्य वर्धमान ॥

शांति आणि समाधान । प्राप्त होती तद्योगें ॥ ४

चातुर्याचें महिमान । आगळें अगें ज्ञानाहून ॥

म्हणोनि चातुर्य आणि ज्ञान । सर्वेचि मेळवीं प्रयत्नें ॥ ५

मोठमोठ्या ज्ञात्यांचीं मनें ह्या प्रकारचीं असूनहि लोकमत बरेच दिवसपर्यंत शिक्षणाच्या विरुद्ध होतें. आणि स्त्रियांच्या शिक्षणासंबंधानें तर पुसूच नये. युरोप खंडांत देखील ही स्थिति होती, मग हिंदुस्थानांत असली तर काय नवल आहे? जर्मन् लोकांमध्ये तर अशी म्हण होती कीं, स्त्रियांचीं वस्त्राभरणाचीं कपाटे हींच त्यांची पुस्तकालये होत. आणि फ्रेंच लोकांत अ-

शी म्हण होती कीं, बायकांना एक तर अशिक्षित ठेवावे, नाही तर कोंडून सरी ठेवावे. हल्लीपर्यंत अशी समजूत होती कीं, सुखवस्तु लोकांना व गरीब लोकांना शिक्षणाची मुळांच जरूर नाही. फक्त आचार्य, शास्त्री वगैरे लोकांना मात्र विद्येची जरूर आहे.

डॉक्टर जान्सन्सारख्या विद्वान् मनुष्याचें असें मत होतें कीं, जर प्रत्येक मनुष्य लिहिणें वाचणें शिकूं लागला तर सुताराचें, लोहारचें, शेतकऱ्याचें, वगैरे कामें करण्यास कोणी तयार होणार नाही. पण शारीरिक श्रम करण्यांत कांहीं कमीपणा नसल्यामुळे डॉक्टर जान्सनचें मत चुकीचें आहे असें अनुभवानें ठरलें आहे.

ही पहिल्या काळची स्थिति झाली. नंतर दुसरा काळ आला. त्यावेळीं लोक म्हणूं लागले कीं, शिक्षण प्रत्येकास पाहिजे, पण तें प्रत्येकाच्या धंद्यापुरतेंच पाहिजे. त्यापेक्षां जास्त शिक्षण दिल्यास मुलांना आपली स्थिति व धंदा तुच्छ वाटूं लागतील. म्हणून गरीब लोकांच्या मुलांस फक्त लिहिणें, वाचणें व हिशोब एवढ्या तीन गोष्टी मात्र शिकवाव्या. कारण त्या त्यांच्या धंद्यांस उपयोगी पडण्यासारख्या आहेत.

हें मत सर्व प्रकारच्या धंद्यांस लागू होतें. लार्ड एल्डन ह्यानें आपल्या पेढीवर कारकून नेमिले होते ते सर्वांत अडाणी असे पाहून ठेविले होते. व ह्याहीपेक्षां मूर्ख मिळाल्यास जुन्यांस काढून त्यांच्या जागीं त्यांना ठेवावे असें तो म्हणत असे. हॅझ्लिट् ह्याचें असें म्हणणें होतें कीं, ज्या मुलांस कोणत्याहि धंद्यांत घालाव-

याचें असेल त्यांना त्या धंद्याशिवाय दुसरें कांहीं शिकवूं नये. ज्याला पैसा मिळवाव्याचा आहे त्याच्या डोक्यांत दुसरी कोणतीहि कल्पना असतां कामा नये.

ही दुसऱ्या काळची स्थिति झाली. पण इंग्लंड देशांत आतां शिक्षणासंबंधानें लोकमत अगदीं बदललें आहे. आतां तेथे असें समजतात कीं, मनुष्यास आपला धंदा चांगल्या रीतीनें करितां यावा एवढाच शिक्षणाचा हेतु नाही. तर प्रत्येक धंदेवाल्याचें मन विकसित होऊन त्याच्या जीवितक्रमास चांगलें वळण लागावें हा उद्देश देखील जेणेंकरून सिद्धीस जाईल अशा प्रकारचें शिक्षण पाहिजे. व्हिक्टर ह्यूगो म्हणत असे कीं, जो मनुष्य शाळा स्थापन करितो तो देशांतील एक तुरुंग ओस पाडतो असें म्हणण्यास हरकत नाही.

स्विट्झर्लंड देशांतील एका मुत्सद्यानें त्या देशांतील शिक्षणपद्धतीचें वर्णन करितांना असें सांगितलें:—“आमच्या देशांतील बहुतेक मुलें दरिद्रावस्थेंत जन्मतात. पण त्यांनीं अज्ञानदर्शेत राहूं नये अशी आम्हीं व्यवस्था ठेवितों.” इंग्लंड देशांत हल्लीं शिक्षणाकडे बरेंच लक्ष दिलें जात आहे. ग्रे नामक इंग्रजी कवीनें आपल्या वेळच्या शेतकऱ्यांचें वर्णन केलें आहे तें प्रस्तुत काळच्या तेथील शेतकऱ्यांस लागू पडणार नाही, पण हिंदुस्थानच्या लोकांस लागू पडेल. तें एणेप्रमाणें आहे:—

(श्लोक)

ज्ञात्यांनीं बहुकाल मंथुनि महाज्ञानोदयी काढिलीं ।

रत्नें उज्वल तीं कृषीवलगणीं नाहीं मुळीं देखिलीं ॥

त्यांचे उन्नतियोग्यही मन असे आपद्गरे पाडिले ।

आत्मानंदजलय जाइ विजुनी दारिद्र्यशीतामुळे ॥ ११

—प्रे

सन १८७० सालीं इंग्लंड देशांत शिक्षणासंबंधाचा एक कायदा मंजूर झाला. त्या कायद्यामुळे तेथील आई-बापांनीं आपल्या प्रत्येक मुलास शाळेत पाठविले पाहिजे अशी सक्ति आहे. हा कायदा झाल्यापासून लोकांच्या स्थितीत फार सुधारणा झाली आहे. तो कायदा मंजूर होण्यापुर्वी प्राथमिक शिक्षणाच्या शाळांतील मुलांची संख्या १४,००,००० होती. आतां ती ५०,००,००० पेक्षां जास्त आहे. ह्याचा काय परिणाम झाला आहे? प्रथम फौजदारी गुन्ह्यांच्या संबंधानें विचार करूं. सन १८७७ सालापर्यंत कैदी लोकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच होती. त्या वर्षी कैदी लोकांची संख्या सरासरी २०,८०० होती. त्यानंतर ही संख्या कमी कमी होत जाऊन आतां फक्त १३,००० आहे; म्हणजे पूर्वीपेक्षां $\frac{1}{3}$ प्रमाणानें कमी झाली आहे. लोकसंख्या दर वर्षी वाढत्या प्रमाणावर आहे हें आपण विसरतां कामा नये. सन १८७० पासून इंग्लंडची लोकसंख्या $\frac{1}{2}$ जास्त वाढली आहे. गुन्हेगारांची संख्या त्याच मानानें वाढती तर आज ती १३,००० न होतां २८,००० झाली असती. म्हणजे हल्लीं आहे त्याच्या दुप्पटीपेक्षां जास्त झाली असती व त्या मानानें पोलीसचा व तुरुंगाचा खर्च वाढला असता. लहान मुलांच्या गुन्ह्यांची संख्या तर फारच कमी झाली आहे. सन १८६६ साला गु-

म्हेगार मुलांची संख्या १०,००० होती. सन १८७६ सालीं ७,००० होतो. सन १८८१ सालीं ६,००० झाली. भिकारी लोकांची संख्या पाहिली तर ती देखील कमी होत आहे. सन १८७० सालीं दर हजार माणसांत ४७ भिकारी होते, आतां फक्त २२ आहेत.

अत्यंत भयंकर गुन्ह्यांची संख्या देखील कमी झाली आहे. सब १८६४ सालीं २८०० लोकांस सक्तमजुरीची शिक्षा झाली होती. त्यानंतर लोकसंख्या झूतकी वाढली असूनहि सन १८९९ सालीं सक्तमजुरीच्या कैद्यांची संख्या फक्त ७२९ होती. आठ तुरुंग रिकामे पडले आणि ते आतां दुसऱ्या कामांस लाविले आहेत.

वर्षे	सक्तमजुरीची शिक्षा झालेले लोकांची वार्षिक संख्या	इंग्लंड आणि वेल्स यांतील लोकसंख्या
सन १८५५ पासून १८५९ पर्यंत	२५८९	१९२५७०००
„ १८५९ „ १८६४ „	२८००	२०३७००००
„ १८६४ „ १८६९ „	१९७८	२१६८१०००
„ १८६९ „ १८७४ „	१६२२	२३०८८०००
„ १८७४ „ १८७९ „	१६३३	२४७०००००
„ १८७९ „ १८८४ „	१४२७	२६३१३२५१
„ १८८४ „ १८८९ „	९४५	२७८३०१७९
„ १८८९ „ १८९२ „	७९१	२९०५५५५०

गुन्हे आणि शिक्षणाचा अभाव ह्यांचा अगदीं निकट संबंध आहे. हें वर दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होईल. तुरुंगांत पडलेल्या १,५७,००० लोकांपैकी फक्त

५०००. लोकांस चांगलें लिहितां वाचतां येत होतें. आणि फक्त २५० लोकांस शिक्षणाचा लाभ मिळाला होता.

मोठ्या गुन्ह्यांचें प्रमाण किती कमी होत चाललें आहे, व लोकसंख्या किती वाढली आहे हें वर दिलेल्या कोष्टकावरून चांगलें ध्यानांत येईल.

गुन्ह्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे द्रव्याचा नफा बराच झाला आहे. वास्तविक म्हटलें असतां ह्या विषयाकडे द्रव्याच्या दृष्टीनें पहावयाचें नाहीं. तथापि, शिक्षणाला फार खर्च लागतो अशी ज्यांची कुरकूर आहे त्यांना उत्तर देतांना शिक्षणापासून द्रव्याचाहि किती फायदा होतो हें दाखवून देणें जरूर आहे.

आतां गुन्ह्यांचें मान कमी होण्यास शिक्षणाबरोबर दुसरींहि कारणें असतील. तथापि शिक्षणाचा परिणाम विशेष आहे ह्यांत शंका नाहीं. एकंदर जे गुन्हे घडतात त्यांपैकी बुद्धिपुरःसर दृष्टपणामुळे किंवा अनिवार्य मोहांमुळे झालेले गुन्हे फार थोडे असतात. गुन्ह्यांचीं मुख्य कारणें म्हटलीं म्हणजे व्यसन आणि अज्ञान हीं होत. लोकांच्या वर्तनांत वर सांगितल्याप्रमाणें जी सुधारणा झालेली दृष्टीस पडत आहे ती सर्वांशीं शाळेंतील शिक्षणामुळे व शाळेंत लागणाऱ्या नियमितपणाच्या, टापटिपीच्या व स्वच्छतेच्या वगैरे संवयींमुळे झाली आहे असें नाहीं; तर शाळेंत गेल्यामुळे रस्त्यांतील हलकट लोकांची संगति मुलांस लागत नाहीं, आणि दुराचरणी लोकांचा किता त्यांच्या नजरेपुढें येत नाहीं ह्या गोष्टी देखील त्या सुधारणेस बऱ्याच अंशीं कारणीभूत आहेत.

वर सांगितलेली स्थिति इंग्लंड देशांतील आहे. त्या देशांत सर्व मुलांस शाळेत घालण्याविषयी कांयद्याने सक्ति आहे, तशी एथे नसल्यामुळे एथे शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या फारच थोडी आहे; व हिंदुस्थानच्या निरनिराळ्या भागांत शिक्षणाचा फैलाव सारख्या प्रमाणाने झालेला नाही. ह्यामुळे शिक्षणापासून होणारे लाभ इंग्लंडच्या लोकस्थितीवरून जसे स्पष्ट दाखवितां येतील तितक्या स्पष्टतेने हिंदुस्थानच्या लोकस्थितीवरून दाखविण्यास तूर्त कांहीं साधन नाही.

हिंदुस्थानांतील २८ कोटी प्रजेपैकी १७ कोटी लोक शेतकरी आहेत. ह्या लोकांना विद्या नसल्यामुळे ह्यांची स्थिति किती शोचनीय आहे ! अज्ञानामुळे शेतकरी लोक मारवाडी व सावकार ह्यांच्या तावडींत सांपडतात. अज्ञानामुळे त्यांना आपल्या शेतकीच्या धंद्यांत कांहीं सुधारणा करितां येत नाही. अज्ञानामुळे स्वच्छ हवा, स्वच्छ पाणी, निर्मलता वगैरे गोष्टींचे त्यांना महत्त्व समजत नाही. सारांश आपले हित अगर अहित कशांत आहे हे शिक्षणाच्या अभावामुळे त्यांस कळत नाही. ह्यामुळे देशाच्या उन्नतीस केवढा अडथळा होत आहे बरे ! “ विद्याविहीनः पशुः ” हे तत्त्व इंग्लिश लोकांस जितकें कळत आहे तितकें दुसऱ्या कोणासहि कळत नसेल. असें असून हिंदुस्थानसरकारचे ह्या विषयाकडे दुर्लक्ष होत आहे ही केवढी दुर्दैवाची गोष्ट आहे ? सरहद्दीवरील लढाया करण्यांत व नवीन मुलूख काबीज करण्यांत हिंदुस्थानच्या तिजोरींतून अपरिमित द्रव्याचा

व्यय होत आहे. पण शेतकरी लोकांची स्थिति सुधारण्याकडे जर त्या रकमेचा उपयोग होईल तर सरकारचें व प्रजेचेंहि कल्याण होणार आहे.

हिंदुस्थान देशांतील लोकसंख्या, लिहितां वाचतां येणाऱ्या लोकांची संख्या, वार्षिक जमावंदी व विद्या-खात्याचा खर्च, हीं खालील कोष्टकावरून लक्षांत येतील.

सन १८९१ च्या खानेसुमारीप्रमाणे हिंदुस्थानची लोकसंख्या	लिहितां वाचतां येत अशा लोकांची संख्या	सन	हिंदुस्थान सरकारचे वार्षिक उत्पन्न	मदरहू उत्पन्नापेक्षा विद्यादानीच्या कामी होणारा खर्च
१८,७२,२३,४३१	१,१५,५४,०३५ ५,४३,४९३ १,२०,९७,५२८ बेराज	१८८८-८९	८१६९६६७८०	७४६५७४१
		१८८९-९०	८५०८५२०३०	७६७२८२१
		१८९०-९१	८५७२१६४९०	८२११८२६
		१८९१-९२	८९१४३२८३०	८८९१७३८
		१८९२-९३	९०१७२४३८०	८९२९३०३
		१८९३-९४	९०५६५२१४०	९०५६१०९
		१८९४-९५	९५१८७४२९०	९१०९७२३
		१८९५-९६	९८३७०१६७०	९४७८३०५
		१८९६-९७	९४१२९७४१०	९६०२१६३
		१८९७-९८	९६४४२००४०	९४०११४४

शिक्षणाची पद्धति जी हल्ली चालू आहे तीत पुष्कळ सुधारणा झाली पाहिजे. ह्या आयुष्यामध्ये आपणांस पुनःपुनः ज्याची उत्तरे द्यावी लागतात असे तीन प्रश्न आहेत. अमुक गोष्ट रास्त आहे किंवा गैरशिस्त आहे? अमुक गोष्ट सत्य आहे किंवा असत्य आहे? अमुक वस्तु सुंदर आहे किंवा कुरूप आहे? ह्या तिन्ही प्रश्नांचे उत्तर ज्याच्या योगाने आपणांस देता येईल असे आपले शिक्षण असणे पाहिजे.

“ तुम्हीं आपली पुस्तके विकून भट्या विकत घ्या, वाग्देवीला सोडून विसाव्याचा कारखाना सुरू करा ” असे म्हणणारे लोक वेकनच्या वेळी म्हणजे सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी देखील होते. व आजकाल हिंदुस्थानांत देखील अशीच ओरड करणारे लोक बरेच आहेत. ह्या लोकांच्या म्हणण्यांत कांहीं तथ्य आहे ह्यांत शंका नाही. त्यांच्या उपदेशाप्रमाणे वाग्देवीला आपण सोडून कधीच चालावयाचे नाही. पण सृष्टीच्या महाग्रंथांतून जेवढे शिक्षण घेतले पाहिजे तेवढे आपण घेऊ नाही ही मोठी चूक आहे.

ताट, वाटी आणि चमचा ह्या तीन वस्तूंना जसे भोजन हे नांव देता येत नाही, तसेच लिहिणे, वाचणे आणि हिशोब ह्या तीन गोष्टींना शिक्षण म्हणता येणार नाही. शिवाजी महाराज ह्यांस सहीपुरते देखील लिहिता येत नव्हते. पण त्यांना शिक्षण नव्हते असे कोण म्हणेल?

हल्लींच्या शिक्षणक्रमांत भाषाविषयाकडे विशेष लक्ष दिले जात आहे. आणि शास्त्रीय विषयांकडे बहुतेक

दुर्लक्ष होत आहे. जे काय शास्त्रीय विषय शिक्षविषयांत येतात ते बहुतेक पुस्तकांवरूनच शिकवितात. प्रयोग करण्यास लागणारी यंत्रसामग्री विद्यालयांतून भरपूर नसल्यामुळे म्हणा किंवा दुसऱ्या कोणत्याहि कारणाने म्हणा, शास्त्रीय विषयांचे सप्रयोग शिक्षण आमच्या विद्यालयांतून फार थोडे मिळते. अशा प्रकारच्या धोंकीव शिक्षणापासून कांहीं फायदा नाही. व त्यामुळे शास्त्रीय-विषयांकडे विद्यार्थ्यांचा कल होत नाही ह्याबद्दल त्यांना दोष देण्यांत कांहीं अर्थ नाही.

हल्लींचे शिक्षण कांहीं अंशी एकदेशीय आहे. मनुष्याच्या सर्व गुणांचा विकास होईल अशा प्रकारचे शिक्षण खरे म्हटले असता पाहिजे. आंग्लकविकुलगुरु शेक्सपिअर ह्याला ल्याटिन् आणि ग्रीक फारसे येत नव्हते. ज्या मुलाने फक्त पुस्तकांचेच पाठांतर केले आहे, ज्याला सृष्टीची कांहीं माहिती नाही, ज्याला ह्या जगाचे कांहीं ज्ञान नाही, त्याच्या बुद्धीचा पूर्ण विकास होणार नाही; त्याचे ज्ञान नेहमी अर्धवट रहाणार.

एका ग्रंथकाराने म्हटले आहे:-“ एकाद्या पुष्पवाटिकेंतील झाडे वाढविण्याच्या हेतूने त्यांच्या पुढे वनस्पतिशास्त्राचा ग्रंथ वाचावा, त्याप्रमाणे हल्लींच्या शिक्षणाची स्थिति आहे. ” हे म्हणणे खरे आहे.

शिक्षणाच्या योगाने आपण पुष्कळ गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. तशाच पुष्कळ गोष्टी विसरल्या पाहिजेत.

शालागुरूंचे काम सोपे आहे असे पुष्कळ लोक समजतात. पण त्यांच्या धंद्यासारखा श्रमाचा व ज-

बाबदारीचा दुसरा धंदा नसेल. मुलांबरोबर खेळण्याचें काम फार मौजेचें आहे. पण त्यांना शिकविण्याचें काम मात्र तसें नाही.

गणित, व्याकरण वगैरे विषय शिकविण्याचें काम कदाचित् सोपें असेल. पण “लहान मुलांना उत्तेजन देऊन त्यांना हुरूप आणणें, त्यांच्या बुद्धीचा विकास करणें, त्यांच्या शक्तीचें उत्तम चीज करून देणें, पराजय झाला असतां हि “कीं तोडिला तरु फुटे आण-खी भरानें” ह्या न्यायानें धैर्य, कल्पनाशक्ति आणि निश्चय हे गुण वाढविणें, इत्यादि गोष्टी सोप्या नाहीत. त्यांसाठीं प्रासादिक पुरुषांची जरूर आहे.”

शिक्षणाचा हेतु वकील, शिक्षक, पुरोहित, शिपाई कारागीर इत्यादि बनविणें हा नव्हे; तर मनुष्याचें मन सुसंस्कृत करणें हा होय. मिल्टन् म्हणतो:—“ज्या शिक्षणाच्या योगानें मनुष्यास आपलें गृहसंबंधी व सार्वजनिक कर्तव्य नेकीनें, अकलेनें, आणि उदार बुद्धीनें करितां येईल, त्यालाच पूर्ण आणि उदार शिक्षण म्हणावें.”

प्राचीन तत्त्वज्ञानी लोकांस असें वाटत असे कीं, वस्तुस्थितीसंबंधाच्या प्रश्नांचा निर्णय देखील केवळ शब्दपांडित्यानें करितां येईल. कोंबडी प्रथम झाली, कीं अंडें प्रथम झालें? ह्या प्रश्नाचा विचार प्लूटार्क ह्यानें केलेला आहे तो वाचून हांसें आल्यावांचून राहणार नाही. त्यानें कोंबडी प्रथम झाली असें ठरविलें आहे. व ह्याबद्दल त्यानें जीं कारणें दिलीं आहेत त्यांपैकी एक अ-

सैं आहे कीं, सर्व लोक 'कोंबडीचें अंडें' असें म्हणतात, 'अंब्याची कोंबडी' असें कोणी म्हणत नाही.

“वृक्ष, पापाण, नद्या, सरोवरे, डोंगर इत्यादिकांचे ठिकाणीं ईश्वरी करणीचें अनुपम सौंदर्य आपल्या मुलांम ओळखतां येईल असें शिक्षण त्यांना दिलेंच पाहिजे.”

जेफ्रेझ म्हणतो, “पुष्कळ पुस्तकें वाचून आपली कल्पनाशक्ति वाढेल असें जर कोणाला वाटत असेल, तर ती त्याची चूक आहे. कल्पनाशक्तीचीं आवडतीं ठिकाणें म्हटलीं म्हणजे समुद्र, डोंगर, अरण्ये, ओढे, सूर्यप्रकाश, आणि मोकळी हवा हीं होत.” पण शै-हरच्या लोकांना हीं ठिकाणें जितकीं सुलभ असावीत, तेवढीं नाहीत ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पुस्तकांत देखील कल्पनाशक्तीची वसति आहेच. पण पुस्तकांचा उपयोग करण्यांत तारतम्य पाहिजे. विचार व्यक्त करण्याचें साधन जी भाषा ती फार अपूर्ण आहे. ह्यामुळे पुस्तकांचा योग्य अर्थ समजून त्यांचा उपयोग करणें हें काम अवघड आहे.

पुष्कळ लोक शाळा सोडल्यानंतर कांहीं व्यवस्थित आत्मशिक्षणाचा क्रम सुरू ठेवीत नाहीत ह्याचें कारण शिक्षणपद्धतीतील वर सांगितलेले दोषच असावे असें वाटतें. आपण जिवंत आहों तोंपर्यंत नेहमीं कांहीं तरी शिकत असतोच ह्यांत शंका नाही. सहजगत्या एकादा चमत्कार आपल्या दृष्टीस पडला, एकादा का-

दबरी किंवा वर्तमानपत्र आपल्या हातां पडलें, तर किंवा दुसऱ्या अशाच कारणांनीं आपणांस कांहीं तरी ज्ञान प्राप्त होईल; पण त्याला आत्मशिक्षण म्हणतां येणार नाही.

साधारण शिक्षणांत कोणत्या गोष्टींचा समावेश असावा ह्यासंबंधानें प्रो० हक्स्ले ह्याचें मत एणेप्रमाणें आहे:—

“पंधरा सोळा वर्षांच्या मध्यम स्थितीच्या प्रत्येक मुलाला सामान्य शिक्षण द्यावयाचें म्हणजे त्याला पुढें सांगितलेले विषय तरी शिकविले पाहिजेत:—त्याला आपली जन्मभाषा चांगली लिहितां वाचतां यावी. त्याला भाषास्वारस्य जेणेंकरून समजेल तेवढा ग्रंथांशीं परिचय असावा. आपल्या देशाच्या इतिहासाची साधारण माहिती, समाजासंबंधाचे ठळक नियम, पदार्थज्ञान व मानसशास्त्र ह्यांची मूलतत्त्वे ह्यांचें ज्ञान त्यास असलें पाहिजे. अंकगणित आणि भूमिति, ह्यांचें साधारण वरेंच ज्ञान पाहिजे. तर्कशास्त्र त्याला शिकवावयाचें तें नियमांपेक्षां उदाहरणांनींच शिकवावें. संगीत आणि चित्रकला ह्यांचीहि थोडीशी माहिती असावी. पण हे दोन विषय करमणूक ह्या नात्यानें शिकवावे.”

अशा प्रकारचें ज्ञान उपयोगी असून फार मनोरंजकहि असतें. प्रसिद्ध शारीरशास्त्रज्ञ जॉन हंटर ह्याला बाळपणीं जसें वाटत होते तसें आपणांपैकीं पुष्कळांस वाटलें असेल. व त्याच्याप्रमाणें आपणांसहि म्हणतां येईल की, “मीं लहान मुलगा होतों तेव्हां मेघ, वनस्पती वगैरे वस्तूंसंबंधानें ज्ञान मिळविण्याची मला उ-

त्कट इच्छा होत असे. झाडांच्या पानांचे रंग शरदृतूत कां पालटतात ते समजण्याची मला उत्कंठा असे. मुंग्या, माशा, पक्षी, किडे इत्यादि प्राण्यांचा मला मोठा चमत्कार वाटून मी त्यांचे अवलोकन करीत असें. मी जवळच्या माणसांस पुष्कळ गोष्टींबद्दल प्रश्न विचारून कंटाळा आणीत असें. त्या गोष्टी कोणास महत्त्वाच्या वाटत नसत, व त्यांबद्दल कोणास माहितीहि नसे.”

प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता लॉक हा आपल्या शिक्षणावरील ग्रंथांत म्हणतो:—“मला पुस्तकांसंबंधाने कांहीं सांगावयाचें आहे. पुस्तके वाचणें हा शिक्षणाचा मुख्य भाग आहे अशी लोकांची समजूत कशी झाली असेल ती असो. पण ती चुकीची आहे. पुस्तकवाचनाने आपली सुधारणा होण्यास आणखी दोन गोष्टींची आवश्यकता आहे त्या गोष्टी म्हणजे चिंतन आणि संवाद ह्या होत. वाचन हें इमारतीसाठीं कच्चे सामान गोळा करण्यासारखें आहे. त्या सामानांतून पुढें वरें-वाईट निवडून काढावयाचें असतें. चिंतन हें कच्च्या सामानाची निवड करणें, दगड व लांकडे तासून व रेंवून जागच्याजागी बसविणें, आणि इमला उभारणें, ह्यासारखें आहे. मित्रांबरोबर संवाद हा इमल्याची तपासणी करणें, निरनिराळ्या खोल्यांत फिरून धराचे निरनिराळे भाग सारख्या प्रमाणानें बसले आहेत कीं नाहींत हें पाहणें, इमल्याची बळकटी कशी आहे, त्यांत दोष काय आहेत वगैरे पाहणें, ह्यासारखें आहे. आपल्या कल्पनामंदिरांतील न्यून काढून टाकण्याचें उत्तम साधन म्हणजे संवादच होय.

संवादाच्या योगानें खरीं तत्त्वे बाहेर निघतात, आणि आपल्या ध्यानांत चांगलीं ठसतात. ”

वादे वादे जायते तत्त्वबोध ।

प्रकरण ७

आत्मशिक्षण

(श्लोक)

विद्या हे पुरुषोत्तम रूप बरवै, कीं झांकलें द्रव्यही ।
विद्या भोग सुकीर्तिदायक पहा ते मान्य मान्यासही ॥
विद्या बंधु असे विदेशगमनी, विद्या महादेवता ।
विद्या पूज्य नृपाम, हा नरपशू ती वेगळा तत्त्वतां ॥ १

—वामन

प्रकरण ७

आत्मशिक्षण

आपल्या सर्व शक्तींची सारख्या प्रमाणाने वाढ करणे ह्याचें नांव शिक्षण होय. शिक्षणाचा आरंभ पाळण्यांत होतो. शाळेंत शिक्षण चालूं असतेंच. पण तेथे त्याची समाप्ति होत नाहीं. आपल्या मनांत असो वा नसो, आपलें शिक्षण आपल्या सर्व जन्मभर चालूं असतेंच. प्रश्न एवढाच आहे की, जें कांहीं आपण शिकतो त्याची शहाणपणाने आपण निवड करितो किंवा दैववशात् जें कांहीं प्राप्त होईल तें शिकतो? गिवन् म्हणतो, 'प्रत्येक मनुष्यास दोन प्रकारचें शिक्षण मिळतें; एक दुसऱ्यांपासून, व दुसरें स्वतःकडून.' आपण दुसऱ्यांकडून जें शिकतो त्यापेक्षा आपण स्वतः मिळविलेलें ज्ञान अधिक उपयोगी असतें. लॉक म्हणतो, "केवळ गुरूच्या शिक्षणाने आणि धाकाने कोणी मनुष्याने फार ज्ञान मिळविलें, किंवा एकाद्या शास्त्रांत नैपुण्य संपादिलें, असें एकहि उदाहरण नाहीं. "

आपलें हृदयमंदिर एकदांच स्वच्छ झाडून अलंकृत करून ठेवूं म्हटलें तर कधीं होणार नाहीं. पण तें चांगल्या किंवा वाईट गोष्टी ग्रहण करण्यास तयार करणें हें आपल्या स्वाधीन आहे.

ज्यांना शाळेंत असतांना नांवलौकिक मिळवितां आला नाहीं त्यांनीं निराश होण्याचें कारण नाहीं. वि-

शाल बुद्धीची परिपक्वता बाल्यदशेतच होते असे नाही. शाळेत असतांना ज्यांनीं मुळीं परिश्रमच केले नाहीत त्यांना निराशा वाटण्याचें जरी कारण नाही, तरी लाज वाटली पाहिजे. पण ज्यांना योग्य श्रम करूनहि यश आलें नसेल त्यांनीं दृढनिश्चयानें उद्योग मात्र चालविला पाहिजे, म्हणजे त्यांना यशःप्राप्ति झाल्यावांचून रहाणार नाही. ज्यांना शाळेंत नांवलौकिक मिळवितां आला नाही अशांपैकीं पुष्कळ लोक जगांत मोक्ष योग्यतेस चढले आहेत. वेलिंग्टन आणि नेपोलियन हे दोघेहि शाळेंत असतांना जडबुद्धि होते, अशी प्रसिद्धि आहे. न्यूटन, स्विफ्ट, क्राइव्ह, स्कॉट, शेरिडन आणि दुसरे पुष्कळ थोर लोक ह्यांची हीच स्थिति होती.

ह्यावरून उघड दिसतें कीं, शाळेंत ज्यांना वाहवा मिळाली नाही त्यांना ती पुढें मिळणार नाही असा कांहीं नियम नाही.

बुद्धि म्हणजे “ उद्योग करण्याची विलक्षण शक्ति ” अशी एकांने व्याख्या केली आहे, ती पुष्कळ अंशी खरी आहे. लिली म्हणतो, “ प्रकृतीनें आपलें कार्य केलें नाही तर श्रमांचा कांहीं उपयोग नाही, पण श्रम केले नाहीत तर प्रकृतीचा कांहीं उपयोग नाही. ”

लहानपणीं ज्यांनीं मोठी हुपारी दाखविली असे पुष्कळ लोक मोठे झाल्यावर उद्योग, आरोग्य किंवा सद्गर्तन ह्यांच्या अभावामुळें कुचकामी झाले आहेत. गेटी म्हणतो, “ ज्यांना पुष्कळ फुलें येतात पण फळ मुळींच नाही अशा झाडांप्रमाणें ह्या लोकांची स्थिति असते.

त्यांना मोठेपणीं कांहीं हलकें सलकें काम करून कष्टानें पोट भरावें लागतें. पण जें मुळगे कांहींसे मंदबुद्धि असूनहि उद्योगी, निश्चयी आणि सच्छील असतात त्यांचा हळूहळू उत्कर्ष होतो; त्यांना मोठमोठे हुद्दे मिळतात; ते आपल्या देशाचे हितकर्ते होतात व त्यांची मोठी कीर्ति होते.”

“अज्ञान मनुष्य निष्कपटी असतो, व त्याच्या हातून पाप्माचरण होणार नाही, अशी कांहीं लोकांची विलक्षण समजूत असते. त्यामुळे शिक्षणाची योग्यता कित्येकांस कळत नाही. पण मनुष्याचें ज्ञान हिरावून घेतलें असतें त्याला बालकांची मुग्धावस्था प्राप्त होणार आहे काय ? मुळीच नाही. इतकेंच नव्हे तर तो पशूच्या कांटीतील एक अत्यंत दुष्ट आणि घातकी प्राणी होऊन राहील.”

ह्या संसारांत सन्मार्ग दाखविणारी ज्ञानरूप ज्योति मालवली असतां मनुष्ये विकारवश होऊन त्यांच्या अंगी दोन्ही वयांतले दोष मात्र चिकटतील. म्हणजे बालपणाचें अज्ञान व प्रौढ वयांतले दुर्गुण हे मात्र त्यांच्यामध्ये एकवटून राहतील.

ज्या मनुष्यावर शाळेत असतांना चांगला संस्कार झाला आहे तो आपलें शिक्षण सतत चालू ठेविल्यावांचून रहाणार नाही. शिक्षण म्हणजे केवळ पोट भरण्याचें साधन आहे ही समजूत फार कोतेपणाची होय.

सुशिक्षणाचा हेतु सालोमन द्वानें सांगितला आहे

१ डॉक्टर आर्नोल्ड

तो अस्मः—“ सुशिक्षणाच्या योगानें मनुष्यास शहाणपणा आणि ज्ञान ह्यांची ओळख व्हावी. बुद्धिमान् लोकांच्या म्हणण्याचा अर्थ समजावा. चातुर्य, न्यायबुद्धि, विचारशक्ति इत्यादि गुण प्राप्त व्हावे. मूढ मनुष्यास तीव्रता यावी. तरुण मनुष्यास ज्ञान आणि विवेक हीं प्राप्त व्हावीं. ”

“ एकादें रुप्याचें नाणें पुडलेलें पाहून तें उचलून घेण्याकरितां मनुष्य आपला रस्ता सोडून बराच लांब जाईल. पण प्राचीन काळच्या अत्यंत शहाण्या लोकांचे शब्द म्हणजे केवळ बावनकशी सोनेच होय. त्या शब्दांची किंमत किती मोठी आहे हें प्रत्येक पिढीचे विद्वान् आपणांस सांगत आले आहेत. ” असें असून त्यांचा लाभ जर आपण घेतला नाही तर हा आपला मूर्खपणा नव्हे काय ?

फ्रेंच भाषेंत एक अशी म्हण आहे कीं, “ तरुण ज्ञानी असते, आणि वृद्ध बलवान् असते, तर केवढी मौज होती ? ” सुशिक्षणाच्या योगानें आपणास दोन्ही गोष्टी प्राप्त होतात. म्हणजे तरुणपणीं ज्ञान प्राप्त होतें, आणि वृद्धपणीं सामर्थ्य प्राप्त होतें. “ अनुभवाच्या शाळेंत टक्केटोणपे खाऊन मिळणारें शिक्षण मनस्वी खर्चाचें असतें. पण मूर्ख मनुष्य दुसऱ्या कोणत्याच शाळेंत शिकावयाचा नाही. ”

संसारांत प्रथम चांगल्या प्रकारचा आरंभ झाला म्हणजे निम्मे यशःप्राप्ति झाली म्हणून समजावें. मुलांस

लहानपणींच चांगला मार्ग लावून दिला म्हणजे मोठे-पणीं तीं तो सोडणार नाहीत. आरंभ करितांनाच चांगला करावा. म्हणजे पुढें पुढें आपलें काम सोपें वाटूं लागतें. पण आरंभ करण्यांत जर कां चूक झाली तर पुढें जें नुकसान होईल तें कांहीं केल्यानें भरून येणार नाही. कोणतीहि गोष्ट शिकणें हें प्रयासाचें आहेच, पण एकादी वाईट लकव लागल्यावर ती घालविणें फारच कठिण आहे.

पुस्तक, मनुष्ये, निरनिराळ्या संस्था व कल्पना ह्यांपासून ज्या उत्तम गोष्टी शिकण्यासारख्या असतील त्या आपल्या ध्यानांत ठसविण्याचा यत्न करावा. आपल्या-पेक्षां दुसरे लोक अधिक विद्वान् आहेत म्हणून लाज वाटण्याचें मुळींच कारण नाही. पण आपणांस शिकतां येईल तेवढें आपण शिकलों नाहीं तर मात्र मोठ्या शरमेची गोष्ट होय.

पुष्कळ भाषा शिकणें, नानाविध वस्तूंचें ज्ञान मिळविणें इत्यादि गोष्टींनाच केवळ शिक्षण म्हणतां येणार नाही. शिक्षण हें ज्ञानार्जनाहून भिन्न आहे, व त्यापेक्षां श्रेष्ठ आहे. ज्ञानार्जन हें धान्याच्या कोठारांत धान्य भरण्यासारखें आहे. शिक्षण हें पेरणीसारखें आहे. त्याच्यायोगानें जें बीं पेरण्यांत येतें त्यापासून तीसपट, चाळीसपट, व कधीं कधीं शंभरपट पीक होतें.

(श्लोक)

अपि शास्त्रेषु कुशला । लोकाचारविवर्जिताः ॥

सर्वे ते हास्यतां यान्ति । यथा ते मूर्खपण्डिताः ॥ १

—पंचतंत्र

भावार्थः—शास्त्रांचें ज्ञान अनुनाहि ज्यांच्या अंगी व्यवहार-चातुर्य नाहीं, ते उपहास पात्र होतात.

चातुर्यापेक्षां ज्ञानाची योग्यता कमी आहे ह्यांत शंका नाहीं. पण ज्ञानाची खरी योग्यता पुष्कळांच्या लक्षांत येत नाहीं.

कपूर कवीनें म्हटलें आहेः—

(आर्या)

ज्ञानी मानी गर्वा मजसम सर्वेश मीच या लोकी ॥

चतुर नर म्हणं विनयें शिकलो अद्यापि फार थोडे की ॥ १

पण खरोखर अशी गोष्ट नाहीं. जे अतिशय ज्ञानी आहेत त्यांनाच न्यूटनप्रमाणें आपल्या ज्ञानाचें अल्पत्व चांगलें समजतें.

विशप् बट्लर ह्यानें एके ठिकाणीं असें म्हटलें आहेः—“ मोठमोठे शोध करण्यांत निमग्न झालेल्या लोकांस इशारत देणें भाग आहे कीं, बाबांनो, तुम्हीं काय करतां तें नाट समजून घ्या. तुमच्या शोधानीं सद्गुणांस आणि सद्धर्मास बळकटी येऊन त्यांचा लोकांत प्रसार होत असेल, किंवा संसारांतील दुःख कमी होऊन सुखाची वृद्धि होत असेल तर तुमच्या श्रमाचें मोठें चीज होणार आहे. अज्ञात गोष्टींचा शोध लावण्यापासून वरील परिणाम घडत नसतील तर त्यांचा कांहीं उपयोग नाहीं. फार झालें तर करमणूक मात्र होईल. ”

कपूर कवीनेंही ह्याच प्रकारचे उद्गार ज्ञानाविषयीं काढले आहेत. तो म्हणतोः—“ ज्ञान म्हणजे माती दगड लांकडें वगैरे सामानाच्या ढिगासारखें आहे. तें सामान

घेऊन त्याची सुरेख इमारत बांधण्याचें काम चातुर्य करितें.”

ज्ञान हें केवळ सामानासारखें आहे असें मानिलें तरी जो कारागीर चांगलें सामान निवडण्याची हयगय करील तो कुत्रकामाचा असला पाहिजे. अज्ञात गोष्टींचा शोध लावल्यापासून काय काय फायदे होतील हें कोणाच्यानें सांगणार नाही. पुष्कळ शोध • प्रथम-दर्शनी फार निरुपयोगी वाटत होते; असें असून त्यांपासून पुढे अपरिमित कल्याण झालें आहे.

“ ज्ञान ही एक प्रचंड शक्ति आहे. तारायंत्राच्या ज्ञानापासून वेळ वांचतो. लेखनकलेच्या ज्ञानामुळे मनुष्याचे बोलण्याचे व जाण्यायेण्याचे श्रम वांचतात. गृहव्यवस्थेच्या ज्ञानानें पैसा वांचतो. आरोग्यशास्त्राच्या ज्ञानानें आरोग्याचें आणि जीविताचें संरक्षण होतें. बुद्धीच्या नियमांच्या ज्ञानापासून मेंदूचा अपव्यय टाळतां येतो. अध्यात्मज्ञानापासून होणारे लाभ तर काय सांगावे ? ”

हर्बर्ट स्पेन्सर म्हणतो: — “प्रत्यक्ष आत्मसंरक्षणाकरितां म्हणजे आपल्या जीविताच्या व आरोग्याच्या संरक्षणाकरितां ज्याची अत्यंत जरूरी आहे असें ज्ञान म्हणजे शास्त्रीय ज्ञानच होय. अप्रत्यक्ष आत्मसंरक्षण अथवा ज्याला उदरनिर्वाह म्हणतात त्याच्यासाठीं देखील शास्त्रीय ज्ञानच पाहिजे. आईबापांस आपलें कर्तव्य चांगल्या रीतीनें वजावितां येण्यास शास्त्रीय ज्ञानावांचून गत्यंतर नाही. नागरिक लोकांस आपल्या वर्तनाचें योग्य नियमन करितां येण्यास राष्ट्रांच्या प्राचीन व

अर्वाचीन इतिहासाचें इंगित नीट समजलें पाहिजे. व तें समजण्यास शास्त्रीय ज्ञानाचीच गुरुकिल्ली पाहिजे. कला-कौशल्याचे उत्तम पदार्थ तयार करितां येण्यासाठीं व त्यांचा पूर्ण उपभोग घेतां येण्यासाठीं शास्त्रीय ज्ञानाचाच संस्कार पाहिजे. सरतेशेवटीं मानसिक, नैतिक, व धार्मिक शिक्षणाचें उत्तम साधन म्हणजे शास्त्रीय ज्ञानच होय."

डाक्टर फिच् म्हणतो:—“मी आपल्या गवआ-युप्याकडे फिरून पाहिलें, आणि विद्यालयांत घालविलेल्या दिवसांचा विचार करूं लागलों म्हणजे मला असें दिसून येतें कीं, शाळेंत असतांना जे गणिताचे व शास्त्राचे सिद्धांत, जे व्याकरणाचे नियम व ज्या सुंदर कविता मी शिकलों त्यांचें मला वारंवार स्मरण होतें. त्यांच्यापासून मला जेवढा उपयोग व्यवहारांत होईल असें वाटलें होतें त्याहून फारच जास्त होत आहे. त्यांच्या योगानें मी जीं पुस्तकें वाचतां त्यांचा अर्थ मला चांगला कळतो; माझ्या आसपास ज्या गोष्टी वडतात त्यांचें यथार्थ स्वरूप माझ्या लक्षांत येतें. व एकंदरीत हें जीवित उन्नत आणि मनोहर वाटूं लागतें."

सरते शेवटीं डीन स्टान्ले ह्याचें मत देतों म्हणजे झालें. तें असें:—सत्याविषयीं निरपेक्ष प्रेम किती दुर्मिळ आहे ! तसेंच तें किती कल्याणकारक आहे ! त्यापासून होणारे फायदे आपल्या लक्षांत एकदम येत नाहींत. केवळ सत्यशोधनाच्या निःसीमभर्तांमुळे विद्वान् लोकांनीं जे शास्त्रीय शोध लावले आहेत त्यांपासून मानवी सुखाची केवढी वृद्धि होत असते, हें कदाचित् प-

हिल्या दुसऱ्या पिढीच्या दृष्टोत्पत्तीस येणार नाही. ”
एका संस्कृत कवीने म्हटलें आहे:—

किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या ।

कोणतीहि माहिती ध्या, तिचा कांहींच उपयोग नाही असें कधीं होणार नाही. तसेंच कोणतीहि वस्तु असो, ती एकेवळ देखील पहाण्यालायक नाही असें हाक्कर नाही. खरोखर म्हटलें तर जगांत क्षुद्र वस्तु मुळींच नाहीत. क्षुद्र मनें मात्र पुष्कळ आहेत.

आजपर्यंत मोठमोठे शोध ज्यांनीं लाविले आहेत त्यांपैकीं कित्येकांचीं नांवें सुद्धां आपणांस ठाऊक नाहींत ही मोठा दुर्दैवाची गोष्ट होय. दुर्दैवाची त्यांच्या दृष्टीनें नव्हे, तर आपल्या दृष्टीनें. कारण त्यांच्या महदुपकाराबद्दल त्यांचें स्मरण ठेवावें, अशी आपणांस इच्छा होते, पण ती पूर्ण करण्याचें साधन आपणांजवळ नाही. तथापि मोठे शोध ज्यांनीं ज्यांनीं लाविले त्यांनीं ते स्वार्थबुद्धीनें किंवा कीर्तीच्या हेतूनें मुळींच लाविले नाहीत.

(श्लोक)

सत्यान्वेषण, भोगुनी निशिदिनीं सायास केलें जिही ।

निंदा वा स्तुति वा न मानुनि, परेशा चितुनी प्रत्यही ॥

तन्नामें कविनीं जरी सुकविता माला नसे गुंफिली ।

खातें काय उणें दिवा वसतसे सत्कीर्ति त्यांची भली ॥ १

—उद्युअट्ट

ह्या आयुष्याचा खरा उपयोग व्हावा अशी इच्छा असेल तर मनुष्यानें रिकामें न रहातां कांहीं तरी चांगला व्यासंग पतकरून तो लक्षपूर्वक चालविला पाहिजे.

कोणतेंहि काम पूर्ण लक्ष न देतां केलें तर शेंकटीं दु-
प्पट मेहनत पडते.

“विद्यानंदाचा अनुभव घेणारे लोक अजून किती थोडे
आहेत ह्याचा विचार केला तर मनाला खेद वाटतो. आप-
णांस सुख व्हावें व आपली कर्तव्यबुद्धि जागृत रहावी हे
दोन्ही हेतू साध्य होण्याकरितां आपण सर्वदा शहा-
ण्या लोकांचे विचार वाचून किंवा ऐकून ध्यानांत ~~ले-~~
विले पाहिजेत.”

“मनुष्याने आपली बुद्धि सुविचारांनीं अलंकृत करू-
न ती आत्म्याचें राजमंदिर होण्यास पात्र केली पाहिजे.”

“आपलें जीवित हें एक शेत आहे, व त्याची बरी-
वाईट लागवड करणें हें आमच्या हातीं आहे. जर
आपण त्या शेतांत नांगरणी, पेरणी वगैरे काळजीनें
केली तर सारा देण्याचा दिवस येईल तेव्हां आपल्या
हातीं चांगला संग्रह राहील.”

यूरोपांत पाझिटिव्हिस्ट अथवा आस्तिक्यवादी म्हणून
एक पंथ आहे. त्यांतील इतर मते कशींहि असोत, पण
एक तत्त्व घेण्यासारखें आहे तें असें:—“मनुष्याच्या
वर्तनास व्यवस्थितपणा हा आधार, भूतदया ही मार्ग-
दर्शक, व प्रगति हा साध्य हेतु असला पाहिजे.”

इमर्सन म्हणतो, पुष्कळ लोक आजपर्यंत आपल्या
पूर्वजांच्या रीतीप्रमाणें देवाची भक्ति करीत आले आ-
हेत. पण देवानें दिलेल्या सर्व गुणांचा सदुपयोग कर-

णें आपलें कर्तव्य आहे, असें त्यांस अद्यापि वाटूं लागलें नाहीं.

मनुष्यप्राणी पाहिला तर किती क्षुद्र आहे ! पण तो मनांत आणील तर केवढ्या योग्यतेस चढण्यासारखा आहे ! मनुष्याच्या अंगी आहे म्हटलें तर सर्व कांहीं आहे, नाहीं तर कांहीं नाहीं. म्हटलें आहे कीं,

“ नर करे करनी तो नरका नारायन होय. ”

भक्षुष्य कसपटाप्रमाणें आहे खरा, पण त्याला विचारशक्ति आहे हा एक मोठा विशेष आहे. मनुष्याचा नाश करावयाचा असेल तर त्याला विश्वाच्या सर्व शस्त्रास्त्रांची जरूर नाहीं. वाऱ्याची लहानशी झुळूक, किंवा पाण्याचा एक थेंब सुद्धां तेवढें काम करील. पण ह्या अवाढव्य विश्वानें मनुष्यास जरी चिरडून टाकिलें तरी विश्वापेक्षां मनुष्याचीच योग्यता मोठी ठरेल. कारण मी मरतो हें ज्ञान मनुष्यास होतें. पण मीं मारतो हें ज्ञान विश्वाला होत नाहीं. मनुष्यामध्ये चिदंश आहे. विश्वामध्ये तो नाहीं.

(आर्या)

गिरयो गुरवस्तेभ्योप्युर्वीं गुर्वीं ततोपि जगदंदम् ॥

तस्मादप्यतिगुरवः प्रलयेऽप्यचला महात्मानः ॥ १

—जगन्नाथराय

भावार्थ—पर्वत मोठे आहेत, खांदीपेक्षां पृथ्वी मोठी आहे, तिच्यापेक्षांही ब्रह्मांड मोठे आहे, पण प्रलयकालीं देखील ज्यांचें धैर्य दळत नाहीं असे जे महात्मे ते ह्या सर्वांपेक्षां मोठे आहेत.

मनुष्याला पूर्णत्व येण्यास पुढें सांगितलेले गुण

अवश्य आहेत:-शांत चित्त, उदार अंतःकरण, विवेक-बुद्धि आणि निरोगी शरीर. शांत चित्त नसेल तर आपलें वर्तन उतावीळपणाचें होईल. उदार अंतःकरण नसेल तर आपण केवळ स्वार्थनिष्ठ होऊं. निरोगी शरीरावांचून आपल्या हातून फारसें काम होणार नाही. आणि विवेकबुद्धि नसेल तर आपल्या उत्तम हेतूंपासून-हि उपकारापेक्षां अपकारच फार होईल.

एकाद्या मनुष्याची तारीफ करावयाची असल्येणजे आपण म्हणतो कीं, तो मोठा सदृहस्थ आहे. खरे सदृहस्थ जगांत फार थोडे असतात. राजा मोठमोठे किताब देईल, सरदारी देईल, पण सदृहस्थपणा देण्याचें सामर्थ्य त्याला नाही. तथापि आपण मनांत आणलें तर आपणा सर्वास सदृहस्थ होतां येईल.

“ ह्या नरजन्मामध्ये जेवढी उन्नति साध्य आहे तेवढी साधून घ्यावयाची असेल तर मनुष्यानें आत्मसंयमन आणि ब्रह्मचर्य ह्यांच्या योगानें आपलें आरोग्य, बल आणि उत्साह ह्यांचें रक्षण केलें पाहिजे; अनुभव आणि सर्वोत्कृष्ट सुभाषितें ह्यांच्या योगानें आपलें मन सुसंस्कृत करून घेतलें पाहिजे; त्याचें कल्पनामंदिर जगांतील सर्व शुद्ध व सुंदर वस्तूंच्या चित्रांचें संग्रहालयच बनून राहिलें पाहिजे. त्याचें आचरण त्याच्या स्वतःच्या मनास, परमेश्वरास, आणि सर्व जगास संतोष देईल असें असलें पाहिजे. व त्याचें हृदय परमात्म्याचें मंदिर होण्यास योग्य असलें पाहिजे. ”

“ आत्मशिक्षणाचा खरा मार्ग म्हटला म्हणजे असा आहे की, सर्व गोष्टीसंबंधाने पृच्छा करावी; कोणतीहि शंका आली तरी तिचे निराकरण करून घेतल्याशिवाय सोडू नये; साधक बाधक प्रमाणांचा पूर्ण विचार केल्याशिवाय कोणत्याहि मताचा स्वीकार करू नये. विचारसरणीचा कोणत्याहि प्रकारचा दोष, किंवा असंबद्धपणा पत्थार घोंटाळा आपल्या नजरेतून चुकून जाऊं देऊं नये. कोणत्याहि शब्दाचा उपयोग करण्यापूर्वी त्याचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घ्यावा; कोणत्याहि सिद्धांतास अनुमोदन देण्यापूर्वी त्याचा नीट अर्थ समजून घ्यावा. आत्मशिक्षणासाठी हेच धडे आपण शिकले पाहिजेत. ” व ते आपणा सर्वास शिकतां येण्याजोगे आहेत.

शिक्षणाच्या निदान प्राथमिक क्रमासंबंधाने तरी सर्व लोकांस सारख्या सोयी आहेत असे म्हणण्यास हरकत नाही. मोठी पदवी किंवा संपत्ति ह्यांच्यामुळे कांहीं म्हणण्यासारखी तफावत पडत नाही. सर विल्यम् जोन्स म्हणतो, “ मी रंकाच्या स्थितीमध्ये असून राजपुत्रांचे शिक्षण मिळविले. ”—शिक्षण प्राप्त करून घेणे हे महाप्रयासाचे काम आहे खरे. पण त्यापामून केवढे मोठे लाभ आहेत ! शिक्षणाच्या योगाने जगाच्या इतिहासावर प्रकाश पडून आपल्या उन्नतीचा मार्ग आपणास उज्ज्वल दिसू लागतो; जगांतील वाङ्मयाचे स्वारस्य कळू लागते; सृष्टिरूप महाग्रंथ वाचण्याचे सामर्थ्य येते; व जेथे जेथे आपण जाऊं तेथे तेथे आनंदाची साधने आपणांस प्राप्त होतात.

(श्लोक)

व्यतिकरितदिगंताः श्वेतमानैर्यशोभिः ।
 मुकृतविलासितानां स्थानमूर्जस्वलानाम् ॥
 अकलितमहिमानः केतनं मंगलानां ।
 कथमपि भुवनेऽस्मिन् तादृशाः संभवन्ति ॥ १

—भवभूति

भावार्थः—

(श्लोक)

विमल यश जयांचें कीं प्रकाशे दिगंतों ।
 सुरुचिर मुकृतांचें स्थान जे पूर्ण होता ॥
 अतुलबल महात्मे मंगलांचीं निधानें ।
 जगिं आशि बहु भाग्यें लाभती वीररत्ने ॥ १

वरील प्रकारचे धन्यवाद लोकांच्या तोंडांतून आपल्या-
 विषयीं निघण्याची जरी आपणास आशा नसली तथापि,

(ओवी)

साधु पवित्र पुण्यशाल । अंतःशुद्ध धर्मात्मा केवल ॥
 कर्मनिष्ठ स्वधर्म निमल । निर्लोभ अनुतापी ॥ १

—रामदास

अशा प्रकारचे उद्गार निघण्याजोगें वर्तन ठेवणें आपल्या स्वाधीन आहे. कारण थोडेबहुत तरी उन्नत विचार ज्याच्या मनांत येत नाहीत असा मनुष्य विरळा. पण ते विचार कायम ठेवून त्यांप्रमाणें वर्तन करणें हें आपलें काम आहे.

शिक्षणाचे परिणाम कित्येक ठिकाणीं जसे व्हावे तसे दिसत नाहीत. ह्याचें कारण असें आहे कीं, पुष्कळ लोक

शिक्षणाच्या मुख्य हेतु काय आहे हे अगदीं विसरतात. “ कांहीं लोक केवळ आपुली स्वाभाविक जिज्ञासा तृप्त करण्याच्याच हेतूने विद्येची आणि ज्ञानाची इच्छा करितात. कित्येकांना केवळ मनोरंजनाचा उद्देश असतो. कित्येकांस भूषण आणि कीर्ति मिळवावयाची असतात. परंतु आपल्या बुद्धीचा मनुष्यजातीस उपयोग व्हावा अशी मनापासून इच्छा करणारे लोक फार थोडे असतात. पुष्कळांना असे वाटते की, ज्ञान म्हणजे जिज्ञासेनें तळमळणाऱ्या जीवास पड्डण्याकरितां केलेला एक छपर-पलंगच आहे; अथवा चंचल मनाला मौजेनें फिरण्यासाठीं व सुंदर देखावे पाहण्यासाठीं केलेली गच्चीच आहे; अगर हा गर्वित मनाचा दिमागानें बसण्याचा उंच मनोरा आहे; किंवा विक्री करून नफा मिळविण्यासाठीं हे एक दुकानच आहे. परंतु ज्ञानाच्या योगानें परमेश्वराचा अगाध महिमा कळू लागतो व मनुष्यजातीची उन्नति होते, हे जे त्याचे खरे उपयोग ते कोणी लक्षांत घेत नाहीं. ”

प्रकरण ८

पुस्तकालयें

(ओवी)

कीं हे शब्दरत्नांचे सागर । कीं हे मुक्तांचें मुक्त सरोवर ॥
नानाबुद्धीचें वैरागर । निर्माण झाले ॥ १

—रामदास

प्रकरण ८

पुस्तकालये

एका इंग्लिश विद्वानानें सुमारें पांचशें वर्षांपूर्वी पुस्तकांची प्रशंसा केली आहे ती अशी :— पुस्तकें हे आपले गुरु आहेत. पण इतर गुरुजींप्रमाणें आपल्या विद्यार्थ्यांस शिकवितांना ते काठीचा ठपयोग करीत नाहींत, किंवा काठोर वाग्वाण मारीत नाहींत. त्यांना पगार द्यावा लागत नाहीं. ते कधीं निजत नाहींत. तुम्हीं जाल तेव्हां शिकविण्यास तत्पर असतात. तुम्हीं त्यांना कांहीं शंका विचारिली असतां ते मोकळेपणानें उत्तर देतात, कांहीं लपवून ठेवीत नाहींत. त्यांच्याविषयीं तुमचा गैरसमज झाला तरी ते कुरकूर करीत नाहींत; तुमचें अज्ञान पाहून हांमत नाहींत. ह्याकरितां जें सर्व ज्ञानाचें भांडार आहे अशा पुस्तका लयाची योग्यता द्रव्याहून श्रेष्ठ आहे. ज्या मनुष्याला स त्याची आवड आहे, ज्याला स्वऱ्या सुखाची प्राप्ति करून घ्यावयाची आहे, ज्याला चातुर्य आणि विविधशास्त्रांत नैपुण्य मिळवावयाचें आहे, ज्याला धर्माचें रहस्य समजून घ्यावयाचें आहे त्यानें ग्रंथांशीं परिचय ठेविलाच पाहिजे.”

हल्लींच्या काळीं तर ह्या म्हणण्याची यथार्थता विशेष दिसून येते. हल्लीं पुस्तकें किती सुलभ झालीं आहेत ! छापण्याची कला निघाल्यापासून पुस्तकें सुवाच्य, सुंदर, आणि आटोपशीर झालीं असून किती थोड्या किंमतीस विकत मिळतात बरें ! पानतंबाकूमाठीं एका दिवसांत जितका खर्च होतो तितक्या खर्चांत एक आठवडाभर

वाचण्यास पुगेल असे पुस्तक विकत घेता येईल. माधवाचार्य, शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर, रामन पंडित, मोगोपंत, ह्यांच्यावेळीं पुस्तकांना फार किंमत पडत असे व ती देऊ नहि पुस्तक मिळविणें फार जड जात असे. प्राचीन काळचीं पुस्तकें ताडाच्या पानाचीं केलेलीं असून तीं फार अवजड आणि ओबडधोबड असत व तीं वाचतांना फार आयाम होत असत. हल्लीं मोठमोठ्या गहन विषयांवरील ग्रंथ देखील मुलभ रीतीनें वाचतां येतात आपणांस आतां पूर्वीचे सर्व ग्रंथ मिळत असून आणखी किती तरी नवीन नवीन ग्रंथांचा लाभ होत आहे ! पूर्वी जे काळ ह्याच देशांतले ग्रंथ वाचावयास मिळत, आतां सर्व जगांतील विद्वानांचे ग्रंथ आपणांस मिळतात. रसायनशास्त्र, भूगर्भशास्त्र, मानस शास्त्र इत्यादि अनेक नवीन शास्त्रें निर्माण झालीं आहेत. आलीकडे जे नवे नवे शोध लागले आहेत त्यांच्या योगानें इतिहास, भूगोल, ज्योतिष इत्यादि विषय पूर्वीपेक्षां फार मनोरम झाले आहेत.

पदार्थविज्ञान वगैरे शास्त्रांच्या योगानें इंग्लंडमार्गी राष्ट्रे किती धनाढ्य झालीं आहेत बरे ! त्या शास्त्रांच्या योगानें संपत्तीची वाढ होते एवढेंच नाही, तर पुष्कळ बाबतींत आपला स्वर्च कमी होतो. म्हणून शाळा, पुस्तकालये, पदार्थसंग्रहालये इत्यादि स्थापन करण्यांत वा तलेला पैसा फुकट न जातां त्यापासून देशाची संपत्ति वाढते. तथापि शाळा आणि मार्वजनिक पुस्तकालये स्थापन करण्याचा मुख्य हेतु द्रव्यवृद्धि हा नाही; तीं स्थापण्याचा मुख्य उद्देश असा आहे कीं त्यांच्या

योगानें सामान्य लोकांचा आयुष्यक्रम सुखावह होवो. विशेषकरून शहरांतल्या मजूर लोकांस पुस्तकालयांची फार जरूर आहे. त्यांचें नेहमींचें काम फार कंटाळवाणें असतें. त्यांच्यापेक्षां एकाद्या गनरी मनुष्याचें आयुष्य देखील अधिक मौजेचें असतें. त्याला ज्या पशुंची पारध करावयाची असते त्यांच्या पाळतीवर रहावें लागतें. त्याला मारण्याचें काम शिकावें लागतें. जर माहिण्याला त्याच्या कामांत व खाण्यापिण्यांत कांहीं तरी फेर-फार होतो. त्याला आपलीं आउतें तयार करावीं लागतात. घर बांधावें लागतें. विस्तव पाडण्याचें काम आपणाम फार सोपें झालें आहे. पण त्याला त्यांत कांहीं कसब लढवावें लागतें. त्याचप्रमाणें शेतकऱ्याच्या कामांतहि बराच फेरबदल असतो. त्याला नांगरावयाचें असतें. पेरणी करावयाची असते, कापणी करावयाची असते. त्याला एका ऋतूंत लावणीचें काम असतें तर दुसऱ्या ऋतूंत काढणी, मळणी, तोडणी करावयाची असते. नांगर धरणें, कुंपण करणें, धान्याची पेंढी बांधणें इत्यादि गोष्टी आपणांस वाटतात तेवढ्या मुलभ नाहींत. त्यांत थोडेंबहुत कौशल्य लागतें. वर्डस्वर्थ कवीची अशी गोष्ट मांगतात कीं, एका मनुष्यास त्याची अभ्यासाची खोली पहाण्याची इच्छा होऊन त्यानें त्या कवीच्या चाकरास ती कोठे आहे म्हणून विचारिलें. तेव्हां त्यानें उत्तर दिलें कीं, “ही धनीसाहेबांची खोली आहे. पण त्यांचा बहुतेक अभ्यास शेतांत व रानांत होत असतो.” शेतकऱ्यांना शेतांत बरेंच ज्ञान प्राप्त होतें. त्यांना किती माहिती असते ह्याची आप-

णांस कल्पना नसते. त्यांचें ज्ञान पुस्तकांतून..नाहीं, तर शेतांतून प्राप्त झालेलें असतें, म्हणून त्यांची योग्यता कांहीं कमी नसते.

पण ज्या लोकांस दुकानांत किंवा कारखान्यांत बसून काम करावें लागतें, त्यांचें आयुष्य फार कंटाळवाणें असतें. त्यांना वर्षानुवर्षे एकच प्रकारचें काम करावें लागतें. जसजसा देशाचा व्यापार वाढतो तसतसा श्रमविभाग वाढून मजूर लोकांचें काम अधिकच कंटाळवाणें होतें. उदाहरणार्थ, खुर्च्यांचा मोठा कारखाना असला म्हणजे त्यांत कांहीं मजुरांस नुमते खुर्चीचे पायच मारा दिवस करीत बसावें लागतें. दुसऱ्यांना नुमते हातच करावे लागतात. दुसऱ्या कित्येकांस खुर्च्यांना पालिश करण्याचेंच काम असतें. अशा प्रकारच्या व्यवस्थेनें प्रत्येक मजुरास आप-आपलें काम करण्यांत विलक्षण चलाखी येऊन काम लौकर होतें खरें. पण त्या मजुराचें मन अगदीं संकुचित होऊन तो एक बोलतेंचालतें यंत्रच बनून रहातो. मुंबई-सारख्या शहरांतील मजूर लोकांची अशीच स्थिति आहे. व आपल्या देशांत यंत्रकलेचा जसजसा प्रसार होईल तसतशी ही स्थिति सर्व शहरांतून दिसूं लागेल. मजूर लोकांच्या मनाचा कोतेपणा जाऊन त्यांची करमणूक व्हावी हा हेतु पूर्ण करण्यास पुस्तकालयासारखें दुसरें साधन नाहीं. मजूर लोकांना फुरसद फार थोडी मिळते खरी; पण जेव्हां मिळते तेव्हां ती आळसांत किंवा व्यसनांत घालविणें बरोबर नाहीं. फुरसदीची वेळ ही अमोलिक देणगी समजली पाहिजे. तिचा योग्य उपयोग केला असतां

सौख्य मिळतें. ती आळसांत घालविली असतां दुःख-होतें. एकाद्या मनुष्यास जेव्हां रोजगार नसतो तेव्हां त्यानें आपल्या वेळाचा कमा उपयोग करावा ? त्याचा पुस्तकालयांत प्रवेश होईल तर त्याला आपल्या वेळेचा सदुपयोग करितां येईल.

ज्या कारणासाठीं आपण आपल्या मुलांस शिक्षण दे-
लें त्याच कारणासाठीं प्रौढ वर्गांतल्या मनुष्यांसहि शिक्ष-
ण पाहिजे. हल्लीं जिकडे तिकडे प्राथमिक शाळा झाल्या
आहेत. त्यांत लहान मुलांस शिक्षण मिळतें. त्या ठिकाणीं
मुलें वाचावयास शिकतात आणि वाचनाची त्यांना गोडी
लागते. लहान मुलांस हें शिक्षण आपण कशासाठीं देतो
बरें ? कारण शिक्षणापासून मनुष्याची सुधारणा होते, व
त्याला आपलें काम चांगलें करितां येतें, अशी आपली
खातरी आहे म्हणून. पण हें शिक्षण बालपणीं मिळालें
म्हणजे तेवढ्यानें भागत नाही. प्रौढपणींहि तें चालू ठे-
विलें पाहिजे. आतां प्रौढ माणसांच्या शाळा म्हणजे पु-
स्तकालयेच होत. मुलांस लहानपणीं वाचावयास शिकवि-
ल्यानंतर त्याला वाचण्यासाठीं पुस्तकें मिळण्याची तजवी-
ज अवश्य झाली पाहिजे. सुदैवानें पुस्तकांचा दुर्भिक्ष हो-
ण्याचा कधी संभव नाही ही मोठी चांगली गोष्ट आहे.
एका गरीब बाईनें जेव्हां प्रथमच समुद्र पाहिला तेव्हां ती
म्हणाली, " अहाहा ! सर्व मनुष्यांस यथेच्छ मिळण्यासा-
रखी एकतरी वस्तु ह्या जगांत आहे हें पाहून मला मोठें
समाधान वाटतें." पुस्तकांचीहि तशीच गोष्ट आहे. सर्व
मनुष्यांस पुरण्याजोगा पुस्तकसंग्रह करणें फारसे कठिण

नाहीं, व जी पुस्तकें सर्वांत उत्तम तीं तर फारच स्वस्त मिळतात. वाचनाचा आनंद, श्रीमंत आणि गरीब ह्या दोघांसहि सारखाच सुलभ आहे. असा सारखेपणा फारच थोड्या गोष्टीसंबंधानें दिसून येतो. हल्ली आपली अशी स्थिति झाली आहे कीं, आपणापाशीं जेवढ्या वस्तू असतील त्यांपेक्षां जास्त हव्याशा वाटतात. पण दैवयोगानें पुस्तकें मात्र आपल्याकडून वाचवतील त्याहून जास्त आपणांस मिळण्यासारखी आहेत.

शिक्षण जन्मभर चालू असलें पाहिजे ही गोष्ट आपणांस अलीकडे कळू लागली आहे. तसेंच मुलांस शिक्षण द्यावयाचें तें केवळ शब्द आणि व्याकरण शिकविल्यानें पुरें होत नाहीं; तर त्यांना हस्तकौशल्य आणि अवलोकनशक्ति हीं जेणेंकरून येतील अशा प्रकारचेंहि शिक्षण पाहिजे. त्याचप्रमाणें प्रौढ स्त्रीपुरुषांनीं फक्त शारीरिक श्रम करून केवळ पैशाच्या पाठीं लागावें, आणि दुसरे कांहीं विचार त्यांच्या मनांत येऊं नयेत हा प्रकार ठीक नाहीं. त्यांचा थोडाबहुत वेळ ज्ञान मिळविण्यांत आणि आपली मानसिक सुधारणा करण्यांत जावा हें फार इष्ट आहे. दुसरें असें कीं, प्रत्येक मनुष्यानें मनुष्यजातीच्या ज्ञानांत यथाशक्ति भर घालण्याचा प्रयत्न कां करूं नये? कितीहि हलक्या दर्जाचा मनुष्य असला तरी त्याला असा प्रयत्न करितां येईल. शारीरिक श्रमाची योग्यता आपणांस अद्यापि नीटशी कळू लागली नाहीं. पुष्कळांना असें वाटतें कीं, शास्त्रीय शोध लावण्याचें काम सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर आहे; आणि ज्यांना मोठ्या कि-

मतीचीं यंत्रें, घेण्याचें सामर्थ्य असेल व ज्यांची बुद्धि विशाल असेल, अशाच लोकांना तें माध्य आहे. पण हा समज चुकीचा आहे. इंग्लंड देशाची जी भरभराट झालेली आपण पहातो ती कोणामुळें? कांहीं अंशीं शहाणे राजे आणि मुत्सद्दी ह्यांच्यामुळें. कांहीं अंशीं तेथील शूर लष्कर आणि आरमार ह्यांच्यामुळें, कांहीं अंशीं दूरचे देश शोधून तेथे अम्मल वसविणाऱ्या लोकांमुळें, व कांहीं अंशीं त्या देशांतील विद्वान् भाणि तत्त्वज्ञानी ह्यांच्यामुळें. ह्या सर्वांचे उपकार त्या देशावर आहेत ह्यांत शंका नाही. तथापि त्या देशांतील मजूर लोकांचेहि उपकार लहान सहान नाहीत. त्यांनीं केवळ अंगमेहेनतीचीच कामें केलीं आहेत असें नाही. तर आपल्या बुद्धिबलानेहि त्यांनीं देशाचें फार कल्याण केलें आहे.

वाफेच्या यंत्राचा शोध लावणारा वाॅट् हा सुतागचा मुलगा होता. हेनरी कार्ट हा एका गवंड्याचा मुलगा असून त्यानें अशा कांहीं यांत्रिक सुधारणा केल्या कीं त्यांच्या योगानें इंग्लंडच्या संपत्तींत बरीच भर पडली आहे. हंड्समन् हा एका घड्याळजीचा मुलगा होता. त्यानें पोलाद ओतण्याची युक्ति शोधून काढली. क्रांप्टन् हा कोष्टी होता. वेजवुड हा कुंभार होता. ब्रिड्ले, टेल्फर, मशट् आणि नील्सन् हे केवळ मजूर होते.

वाफेची गाडी तयार करणारा स्टिफन्सन् हा प्रथम केवळ गुराखी होता, व अठरा वर्षांच्या वयाचा होईपर्यंत त्याला लिहितां वाचतां देखील येत नव्हतें. डाल्टन् हा कोष्ट्याचा मुलगा होता. फ्यारडे हा लोहाराचा मुलगा

होता। न्यूकम हाहि लोहाराचा मुलगा होना. आर्किराईट ह्याचा पहिला धंदा न्हाव्याचा होता. सर हॅफ्रे डेव्ही हा औषधांच्या दुकानांत उमेदवार होता. ह्या व अशा दुसऱ्या पुष्कळ लोकांनीं जगावर फारच मोठे उपकार केले आहेत. व ज्या देशांत हे लोक निपजले त्या देशास त्यांच्याबद्दल अभिमान वाटणें सहाजिक आहे.

अमुक राष्ट्रे उन्नत स्थितीस पावलीं असें आपल्या ऐकण्यांत वारंवार येतें. व कांहीं राष्ट्रे इतर राष्ट्रांपेक्षां सुधारलेलीं आहेत हें खरें आहे. तथापि उन्नत हें विशेषण ज्याला पूर्णपणें लागू पडेल असें एकाहि राष्ट्र नाही. आपल्या राष्ट्राची खरी उन्नति करण्याविषयीं आपण झटलें पाहिजे. व पुस्तकालयांची स्थापना करणें हा राष्ट्रोन्नतीचाच एक मार्ग होय.

पुष्कळ लोक असे आहेत कीं, त्यांचा जन्म म्हणजे एक सक्तमजुरीची शिक्षाच असते. अशा लोकांस सुख आणि मनोरंजन ह्यांचा लाभ होण्यास चांगल्या पुस्तकांसारखें दुसरें साधन नाही.

प्रख्यात शास्त्रज्ञ सर जान हर्शल ह्यानें म्हटलें आहे:-
“ सर्व प्रकारच्या स्थितींमध्ये मला उपयोगीं पडणारी, संसारांत कसेहि बिकट प्रसंग आले आणि सर्व जगाची कितीहि वक्रदृष्टि माझ्यावर झाली तरी सदासर्वकाळ सुख आणि आनंद देणारी, अशी एकादी वस्तु देवापाशीं मला मागावयाची असली तर मी वाचनाची अभिरुचि मागून घेईन. ज्या मनुष्यास ही अभिरुचि आहे व ती तृप्त करण्याचीं साधनें आहेत त्याला सुखाची वाण कधीं पड-

णार नाही. त्याला सर्वकाळच्या अत्यंत शहाण्या, विनोदी, दयाळू, शूर, सद्गुणी आणि मनुष्यजातीस भूषणभूत अशा महात्म्यांचा समागम घडतो. त्याला सर्व देशांत आणि सर्वकालीं राहिल्याचें श्रेय मिळतें. सर्व जग त्याच्याकरितां निर्माण केलें आहे कीं काय असा भास होऊं लागतो. ”

पुस्तकें हे जणूं काय सजीव प्राणीच आहेत. मिल्टन् म्हणतो, “ग्रंथकर्त्याच्या चैतन्यासारखेंच कार्यक्षम चैतन्य ग्रंथामध्ये वास करित असतें. ” मोठे ग्रंथकार सदा अमरच असतात.

(श्लोक)

ज्याचें विशाल मन उद्धरि मन्मनातें ।
तो जाहला मृत असें न गमेच मातें ॥
वास्तव्य जें हृदयमंदिरि पृढिलांच्या ।
त्यालाच मृत्यु वदणें अयथार्थ वाचा ॥ १

पुस्तकें हा प्राचीन काळापासून सांठविलेला खजिना आहे.

नाना प्रकारच्या व्यसनांत किती पैसा खर्च होतो ह्याचा विचार केला तर पुस्तकांसंबंधानें केलेला खर्च दिवाळखोरी आहे असें कोण म्हणेल ! खरोखर एकाद्या व्यसनास जितका पैसा लागतो त्याचा अल्प अंश देखील पुस्तकांप्रीत्यर्थ खर्च होत नाही. हल्लीं ज्याठिकाणीं दारूचे पिठे, जुगाराचे अड्डे, व गांजाचीं दुकानें दिसतात, त्या ठिकाणीं पुस्तकालयें ज्या दिवशीं दिसूं लागतील तो सुदिन होय.

प्रकरण ९
वाचन

(श्लोक)

काव्यशास्त्रविनोदेन । कालो गच्छति धीमतां ॥

व्यसनेन तु मूर्खाणां । निद्रया कलहेन वा ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—जे शहाणे लोक असतात त्यांचा काल काव्यशास्त्रादिकांच्या वाचनापासून होणाऱ्या आनंदांत जातो. पण मूर्खांचा वेळ व्यसनांत, झोपेत, आणि भांडणांत जातो.

(श्लोक)

पुराणकाव्ये पढतां अहर्निशीं ।

उदारता येई मदीय बुद्धिशीं ॥

कर्वाद्र माझे असती सखे सदा ।

असे तयांची सरसोक्ति तोषदा ॥ १

—कुसुमांजलि

प्रकरण ९

वाचन

स्मरणशक्तीचा जो उपयोग मनुष्यास होतो तोच पुस्तकांच्या योगानें मनुष्यजातीस होतो. मनुष्यजातीचा इतिहास, मनुष्यानें केलेले सर्व शोध, हजारों वर्षांचा त्याचा अनुभव आणि ज्ञान, ह्या सर्वांचें संरक्षण पुस्तकें करितात. तीं सृष्टीतील सर्व सुंदर आणि अद्भुत वस्तूंचीं हुबेहुब चित्रें आपल्या डोळ्यांसमोर काढितात. पुस्तकें आपणांस अडचणीच्या प्रसंगीं मदत करितात; आपण दुःखांत किंवा विपत्तींत असतांना तीं आमचें समाधान करितात; तीं आमच्या मनांत सत्कल्पनांचा व सुविचारांचा भरणा करितात, आणि एकंदरीत आह्मांस उन्नतावस्थेप्रत नेतात.

अशी एक आख्यायिका आहे कीं, एका शहरांत दोन मनुष्य होते. त्यांपैकीं एक राजा होता व दुसरा भिकारी होता. जो राजा होता त्याला प्रतिरात्रीं असें स्वप्न पडे कीं, मी भिकारी आहे. भिकारी होता त्याला प्रत्येक रात्रीं स्वप्नांत असा भास होई कीं, मीं राजा आहे. मला वाटतें कीं, त्या राजाची स्थिति भिकाऱ्याच्या स्थितीहून फारशी चांगली होती असें नाहीं. कधीं कधीं कल्पनेचा प्रभाव साक्षात् वस्तूपेक्षांहि जास्त असतो. वाचनाच्या योगानें आपणांस वाटेल तर राजपद आणि प्रासादसुख ह्यांचा अनुभव घेतां येतो, व एका क्षणांत श्रमावांचून, सुखांनं आणि बिनखर्चांनं भतलावरील अत्यंत रमणीय स्थळीं गमन करितां येतें.

(श्लोक)

सोडा हो मजला सुखें विहरण्या जाईन मी सत्तरी ।
 जेथे ग्रंथ सखे मदीय वसती ते स्थान माझी खरी ॥
 आहे राजसभा तिथे कविमुनीतत्त्वज्ञवर्योसवें ।
 केव्हां भूपतिंच्या सवें करितसे संभाषणा उत्सवें ॥ १
 तेथे मी नृपनीतिची करितसे पृच्छा समदृष्टिनें ।
 न्यायान्याय्य कृती विलोकुनि करीं भूपांसही शासनें ॥
 हे आनंद चिर लज्जुनि विभवा षोढा वरू काय मी ।
 द्रव्यार्थी धनराशि मेळवु सुखें ज्ञानार्जनीं सक्त मी ॥ २

—फलेचर

पुस्तकांना मित्रांची उपमा देण्याची वहिवाट आहे. पण आपल्या मानवी मित्रांपैकीं उत्तम उत्तम मित्रांस निर्दय काळ ओढून नेतो. पुस्तकरूपी मित्रांपैकीं उत्तम जे आहेत त्यांना कधीं मरण नाही. त्यांपैकीं वाईट जे आहेत ते मात्र काळाच्या तावडींत सांपडून लवकर नाश पावतात.

(श्लोक)

ग्रंथांत आत्मा वसतो पवित्र । बाहेर राहे जड देह मात्र ॥
 आत्मे सुखीचें हित पुस्तकांनीं । नेतीं सुमार्गीं नच आडरानीं ॥
 सत्पुस्तकां मृत्यु कदा न येई । कालांतरे शुद्धिच मात्र होई ॥
 कुपुस्तके पावति शीघ्र नाश । राहूं न दे त्यांस जगांत ईश ॥ १

—लिटनू

ज्यांना ह्या जगांत कांहीं कमी नव्हतें अशा बऱ्याच लोकांनीं आपला असा अनुभव सांगितला आहे कीं, आमच्या खऱ्या आनंदाचा बराच भाग आह्मांस पुस्तकांपासून प्राप्त झाला. लेडी जेन ग्रे ह्या नांवाची एक प्रख्यात राजकन्या इंग्लंडच्या राजघराण्यांत होऊन गेली. तिच्या

वाचनाच्या 'अभिरुचीविषयीं एक गोष्ट सांगतात ती फार चित्तवेधक आहे. ही विदुषी आपल्या खोलीच्या खिडकी-पाशीं बसली होती, व साक्रेतिसानें न्यायाधीशासमोर आपल्या निरपराधीपणाच्या शाबितीकरितां भाषण केलें त्या प्रसंगाची हृदयंगम हकीकत प्लेटोच्या पुस्तकांतून ती वाचीत होती. त्याच वेळीं तिचे आईबाप शेजारच्या अरण्यांत शिकार करीत होते. शिकारी कुत्रीं मोठ्यानें भुंकत होती त्यांचा आवाज तिच्या खोलींत स्पष्ट ऐकूं येत होता. तेव्हां तिला कोणीं म्हटलें कीं, बाईसाहेब शिकारीची मौज सोडून आपण एथेच बसलां ह्याचें मला मोठें आश्चर्य वाटतें. तेव्हां ती म्हणाली कीं, प्लेटोचें पुस्तक वाचण्यांत जो आनंद मला वाटतो त्याच्या शतांशहि शिकारींत नाहीं असें मला वाटतें.

मेकाले ह्यास द्रव्य, कीर्ति, पदवी, आणि अधिकार ह्यांची कांहीं कमतरता नव्हती. पण त्यानें असें म्हटलें आहे कीं, मला पुस्तकांपासून जें सुख प्राप्त झालें आहे त्यापुढें इतर सुखें तुच्छ आहेत. त्यानें एका लहान मुलीस पत्र लिहिलें आहे त्यांत तो म्हणतो:—“ प्रियमुली, तुझे सुंदर पत्र वाचून मला फार आनंद झाला. तुला सुखी करण्यांत मला नेहमीं आनंद वाटतो. तुला पुस्तकें आवडतात हें पाहून तर मला फार संतोष वाटतो. तूं माझ्याएवढी मोठी झालीस म्हणजे तुला कळून येईल कीं, खाऊ आणि खेळणीं आणि जगांतील सर्व सुंदर देखावे ह्यांपेक्षां पुस्तकांची योग्यता अधिक आहे. मला जर कोणी सार्वभौम राजाचें पद दिलें, मोठमोठे वाडे, गाड्या, घोडे, हजारों नोकर, वगैरे वैभव

दिलं, आणि त्याबरोबर अशी अट ठेविली कीं मीं पुस्तकें म्हणून वाचतां कामा नये, तर मीं तें राजपद आणि राजवैभव मला नको म्हणून सांगेन. वाचनाचें सौख्य ज्याला नाही अशा प्रकारचा राजा होण्यापेक्षां, नानाप्रकारच्या ग्रंथांनीं परिपूर्ण अशा झोंपडीमध्ये गरीबीत रहाणें हेंच मला अधिक पसंत वाटेल. ”

“एकाद्या पुस्तकापासून आपणास आनंद होत नसेल तर तो त्या पुस्तकाचा दोष आहे असेंच खातरीनें समजूं नये. वाचनांत देखील एकप्रकारचें कौशल्य लागतें. विचार केल्याशिवाय वाचीत सुटण्यांत कांहीं फायदा नाही. आपण जें वाचतों तें नीट समजण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. प्रत्येकांस असें वाटत असतें कीं, लिहिण्या वाचण्याची कला आपणास पूर्णपणें अवगत आहे. पण खरोखर फारच थोड्या लोकांस चांगलें लिहितां आणि वाचतां येत असेल. लक्ष दिल्याशिवाय ओळींच्या मागून ओळी वाचीत गेलें आणि पुष्कळ पानें फिरविलीं म्हणजे वाचन होत नाही. ज्या देखाव्यांचें वर्णन केलें असेल, व ज्या मनुष्यांचा उल्लेख केला असेल, ते देखावे व तीं मनुष्ये डोळ्यांसमोर स्पष्ट दिसलीं पाहिजेत. अनुभवाच्या योगानें ज्या गोष्टी शिकण्यास वीस वर्षे लागतील त्या विद्येच्या योगानें एका वर्षांत शिकतां येतात. विद्येच्या योगानें शिकतांना कांहीं इजा किंवा नुकसान होत नाही. अनुभवाच्या साधनानें शिकणाऱ्या मनुष्यास शहाणपण येतें, पण त्याच्या शतपट दुःख भोगावें लागतें. प्रत्यक्ष अनुभवावांचून जो शहाणा होत नाही त्याची बरीच हा-

नि होत असते. जो नाखवा आपल्या हातून बरीच गल-
बतें फुटेपर्यंत आपल्या कामांत हुषार होत नाही, किंवा
जो व्यापारी बऱ्याच वेळां दिवाळें निघाल्यावांचून श्रीमंत
होत नाही, तो दुर्दैवी नव्हे काय ? अनुभवानें मिळविलेले
शहाणपण फार खर्चाचें होय. आपणास एकाद्या ठि-
काणीं सर्वांत जवळच्या रस्त्यानें जावयाचें असून तो
रस्ता शोधून काढण्याकरितांच जर आपणास फार भट-
कावें लागले तर किती वाईट वाटतें बरें ! मला विद्येची
जरूर नाही, मी स्वतःच्या अनुभवानें शहाणा होईन,
असें जो मनुष्य म्हणत असेल त्याच्या अंगीं कितीहि
हुषारी असली तरी जसा एकादा अतिशय चपल मनुष्य
देखील अंधारांत चालत असतां आपला मार्ग सोडून दूर
जातो, व मी कोठे जात आहे हें त्यास समजत नाही,
तद्वत् त्याची अवस्था होते. विद्येचें साहाय्य न घेतां
केवळ अनुभवाच्या जोरावर शहाणे होणाऱ्या लोकांची
संख्या फारच थोडी असेल. आणि त्या थोड्यांच्या दे-
खील मागील आयुष्यक्रमाकडे आपण थोडेंसे लक्ष दिलें
तर असें दिसून येईल कीं, त्यांच्या हातून मोठ्या चुका
झाल्या आहेत, व त्यांच्यावर भयंकर संकटें येऊन गेलीं
आहेत. असा विचार केल्यावर आपल्या मुलांनें अशाच
अनुभवाच्या साधनानें शहाणपणा आणि सौख्य हीं मि-
ळवावीं असें कोणास तरी वाटेले काय ? ”

ज्याप्रमाणें मित्रांची त्याचप्रमाणें पुस्तकांची निवड क-
रणें हें फार विचाराचें काम आहे. ज्याप्रमाणें आपल्या

कृत्याबद्दल त्याचप्रमाणे आपल्या बऱ्या-वाईट वाचनाबद्दल आपणावर मोठी जबाबदारी असते. मिल्टन् ह्याने ग्रंथाविषयी एक सुंदर रूपक केले आहे. तो म्हणतो, “ महात्म्यांचा एक जन्म संपल्यावर ह्याच जगांत त्यांचा दुसरा जन्म सुरू होतो. व त्या जन्मांत त्यांचा जीवनव्यापार चालू रहाण्याकरितां त्यांचे मागील जन्मीचे रक्त सद्गुंथरूपाने अविनाशी होऊन उपयोगी पडते. ”

मुलींच्या शिक्षणासंबंधाने रस्किन ह्याने म्हटले आहे:—
“ मुलींच्या हातीं कोणतीं पुस्तके पडतात ह्याच्यावर चांगली नजर ठेविली पाहिजे. मौख्य जलाच्या कारंजांतील तुषारांनीं थबथबलेलीं नवीन नवीन पुस्तके निघत असतात तीं, त्यांच्या हातीं न जातील अशी खबरदारी ठेविली पाहिजे. ”

पुस्तकांपासून जेवढे म्हणून हित आणि सौख्य मिळण्याजोगे आहे तेवढे सर्व मिळविण्याची ज्याची इच्छा असेल त्यानें मनोरंजनापेक्षां आत्मोन्नतीचाच हेतु मनांत धरला पाहिजे. कादंबऱ्या नाटके वगैरे मनोरंजक पुस्तके ह्यांचा पुष्कळ उपयोग आहे खरा, पण तो साखरेप्रमाणे आहे. साखरेवर जसा आपला निर्वाह होणे शक्य नाही, त्याचप्रमाणे सारा वेळ कादंबऱ्याच वाचीत बसल्यास आपली सुधारणा होणार नाही.

कांहीं पुस्तके अशीं असतात कीं, त्यांना पुस्तक हें नांवच शोभत नाही. व तीं वाचणे म्हणजे व्यर्थ कालक्षेप करणे होय. कांहीं पुस्तके इतकीं वाईट असतात कीं तीं वाचकांवर अपवित्र संस्कार करितात. तींच पुस्तके

जर माणसें असतीं तर आपण त्यांस लाथ मारून हांकून दिलीं असतीं. ह्या जगांत अनेक प्रकारचे मोहपाश आहेत, त्यांबद्दल आपणांस इशारत मिळावी हेंहि कधीं कधीं जरूर असतें. तथापि जीं पुस्तकें वाचकांस दुराचाराचा अति परिचय करून देतात तीं वाईटच समजलीं पाहिजेत.

कांहीं पुस्तकें अशीं आहेत कीं, तीं वाचल्यापासून मनुष्याची कांहींतरी सुधारणा झाल्यावांचून रहात नाही. मुद्देवांनं अशा प्रकारचीं पुस्तकें पुष्कळ आहेत. जीं पुस्तकें आपणास आपल्या धंद्यासंबंधानें उपयोगी पडतात तेवढींच पुस्तकें उपयुक्त आहेत असें समजूं नये. त्या पुस्तकांच्या योगानें आपला निर्वाह चालतो हा उपयोग आहे खरा, पण निर्वाहसाधन हा पुस्तकांचा अत्यंत श्रेष्ठ उपयोग नव्हे. जीं पुस्तकें आपणांस निर्ममत्वाच्या आणि निरहंकाराच्या उच्च प्रदेशांत नेऊन सोडितात, आणि ह्या जगांतील दुःखांचा व संकटांचा विसर पाडितात तींच पुस्तकें सर्वांत श्रेष्ठ होत.

अशा प्रकारचें पुस्तक वाचीत असतां जर कोणी त्रास दिला तर त्यानें आपली मोठी हानि केली असें आपणांस वाटतें. समजा कीं, ज्याचे रीतिरिवाज आपणाहून अगदीं भिन्न आहेत व जो अन्य युगांत निर्माण झाला अशा एकाद्या ग्रंथकाराचें पुस्तक वाचण्यांत आपण गर्क झालों आहों; उदाहरणार्थ प्लेटोच्या ग्रंथांतून सांकेतिसावर चाललेल्या खटल्याच्या इनसाफाची हकीकत आपण वाचीत आहों; त्या वेळेचा सर्व देखावा आपल्या डोळ्यांपुढें हुबेहुब दिसत आहे; पांचशें लोकांची ती न्यायसभा, ग्रीक

काळचो ती भव्य इमारत, न्यायसभेंतील अथेन्स शहर-वासी प्रेक्षकांची गर्दी, साक्रेतिसाचे मत्सरग्रस्त शत्रू, दुःखानें विव्हाळ झालेले त्याचे मित्र (ज्यांचीं नांवें अमर आहेत व आपणांस अद्यापि प्रिय वाटतात), हीं सर्व आपणापुढें स्पष्ट दिसत आहेत. ह्या सर्वांच्या मध्यभागीं जाडेभरडे गरिबीचे कपडे घातलेला एकच मनुष्य दिसत आहे. हिंवाळा असो, उन्हाळा असो, सदोदित तेच कपडे तो घालतो. त्याचा चेहरा इतका साधा आहे कीं, कित्येकांस तो कुरूप वाटेल. पण त्या चेहेऱ्यावर मानसिक धैर्याचें व आत्मनिग्रहाचें असें अप्रतिम तेज झळकत आहे कीं, तें ओढूनताणून कधींहि येणार नाहीं. अशा त्या व्यक्तीच्या मुखांतून गंभीर वाणीनें शब्द येण्यास नुकती सुरवात झाली आहे, अशा वेळीं आपणास कोणी त्रास न देतां जर आपलें वाचन शेवटास गेलें तर त्या घटकेंत जो अनिर्वाच्य आनंद आपणास होईल त्यासारखें मानसिक श्रमाचें अत्यंत श्रेष्ठ फळ दुसरें नाहीं.

चांगलें व मनोरंजक पुस्तक वाचून ज्याचें मन उन्नत होत नाहीं व ज्याला धन्यता वाटत नाहीं असा मनुष्य विरळा. अशा पुस्तकाचा केवळ क्षणिक परिणाम होत नाहीं. आपल्या मनावर थोडाबहुत तरी कायमचा संस्कार होऊन कांहीं उन्नत विचारांचा संग्रह आपल्या मनांत होतो व त्याचा आपणास हवा तेव्हां उपयोग होतो.

आपल्या देशांत जें वाङ्मय आजपर्यंत निर्माण झालें आहे त्याची योग्यता अवर्णनीय आहे. तें वाङ्मय आमचें सर्वोत्कृष्ट धन आहे. तें आमच्या देशाचें अत्यंत

सुंदर भूषण आहे. व तें आपणाम प्राप्त झालें हें आमचें थोर भाग्य समजलें पाहिजे.

रामदासस्वामींनीं कवींची थोरवी वर्णिली आहे ती अगदीं यथार्थ आहे.—

(ओव्या)

की हे अमृताचे मेघ बोलले । कीं हे नवरसांचे ओघ लोटले ॥
नाना सुखांचें उचंबळलें । सरोवर हे ॥ १

की हीं विवेकनिधीचीं भांडारें । प्रकट जाहलीं मनःकाकरें ॥
नानावस्तूंचेनि विचारें । कोंदाटिले हे ॥ २

की हीं सुखाचीं तारवें लोटलीं । अक्षय आनंदें उतटलीं ॥
विश्वजनांसी उपयोगा आलीं । नाना प्रयोगांकारणें ॥ ३

प्रकरण १०
देशभक्ति

(श्लोकार्थ)

दुर्लभं भारते जन्म । मानुष्यं तत्र दुर्लभम् ॥

भावार्थः—भरतखंडांत जन्म होणें हें दुर्लभ आहे व सांत-
हि मनुष्याचा जन्म पावणें अत्यंत दुर्लभ होय.

प्रकरण १०

देशभक्ति

ज्या गुणाच्या अभावीं मनुष्यास मनुष्य हें नांव शो-
भणार नाही असा जर एकादा गुण असेल तर तो स्व-
देशप्रीति हा होय. हा माझा देश, ही माझी जन्मभूमि,
असे प्रेमळ उद्गार ज्याच्या तोंडांतून कधींहि निघत ना-
हीं तो मनुष्य केवळ पशूच होय. ज्या देशांत परमे-
श्वरानें आपणास जन्मास घातलें आहे त्या हिंदुस्थान दे-
शासारखी सुंदर आणि चमत्कारपूर्ण भूमि साऱ्या दुनि-
येंत दुसरी नसेल. पृथ्वीमातेची आर्यभूमि ही सर्वांत ला-
डकी कन्या आहे ह्यांत संशय नाही. तिनें आपला सर्वो-
त्कृष्ट आणि बहुमोलाचा शिरोऽलंकार जो हिमनग तो
आर्यभूमीच्या वेणींत गुंफिला आहे. त्यामुळे तिला अव-
र्णनीय शोभा आली आहे. तिनें गंगा, यमुना, कृष्णा, गो-
दावरी इत्यादि पवित्र आणि उज्ज्वल मुक्ताहार तिच्या
गळ्यांत घातले आहेत. ती निरनिराळ्या ऋतूंत तिला
नवीन नवीन उंची वस्त्रें परिधान करण्याकरितां देते. आ-
पली आर्यभूमि प्राचीन काळापासून लक्ष्मीचें व सरस्वती-
चें केवळ माहेरघर आहे. अशा ह्या देशजननीच्या हि-
तार्थ रात्रंदिवस झटण्यास प्रत्येक आर्यपुत्रास अभिमान
आणि आनंद वाटला पाहिजे.

हिंदुस्थान देशांत पृथ्वीवरील सर्व देशांतील हवेचा व
देखाव्यांचा नमुना दृष्टीस पडतो. पृथ्वीवरील सर्व प्रका-
रचीं धान्ये व फळे एथे होतात. आम्रवृक्षासारखी उत्तम

फळझाडे, चंदनासारखे सुवासिक वृक्ष, चंपक, पारिजात, मालती, केतकी, मोगरा, जाई, जुई इत्यादिकांसारखे उत्कृष्ट पुष्पवृक्ष आणि लता हिंदुस्थानाबाहेर कचित् दृष्टीस पडतील.

ज्या देशांत ऋग्वेद, उपनिषदे, भगवद्गीता इत्यादिक महाग्रंथ निर्माण झाले; व्यास, वाल्मीकी, याज्ञवल्क्य इत्यादिक महामुनी झाले; कालिदास, भवभूती ह्यांसारखे कवी-श्वर झाले; रामचंद्र, धर्म, 'नल, ह्यांसारखे पुण्यश्लोक राजे उत्पन्न झाले; भीष्म, द्रोण, अर्जुन, कर्ण, ह्यांसारखे वीरशिरोमणी निपजले; जेथे अध्यात्मज्ञानाचा प्रथम उदय होऊन अत्यंत उत्कर्ष झाला; ज्या देशानें गणित, ज्योतिष इत्यादि शास्त्रें सर्व जगास शिकविली; त्या देशाचें महत्त्व काय वर्णन करावें? अशा देशांत जन्म प्राप्त झाल्याबद्दल कोणास अभिमान वाटणार नाही!

ज्या लोकांमध्ये अगदी परवांपर्यंत शिवाजी, पहिले बाजीराव, थोरले माधवराव ह्यांसारखे शूर व शहाणे राजे झाले; परशुरामभाऊ पटवर्धन, बापु गोखले, जिवबा बक्षी ह्यांसारखे पराक्रमी सरदार झाले; नाना फडणविसा-सारखे थोर मुत्सद्दी झाले; रामदास, तुकाराम ह्यांसारखे महान् साधु झाले; ज्या लोकांत न्यायमूर्ती *रानडे, ते-लंग, दादाभाई नवरोजी, डॉ. राजेंद्रलाल मित्र, डॉ. भां-

---

* हा लेख लिहून झाल्यानंतर ह्या सत्पुरुषाचें देहावसान झालें व आपल्या देशाची मोठी हानि झाली. हे गृहस्थ कीर्तेरू-पानें नेहमी चिरंजीव राहतील. व ह्या पुस्तकाच्या ८ व्या प्रक-रणाच्या १६९ व्या पृष्ठावरील श्लोक त्यांस पूर्णपणें लागू पडेल.

डारकर ह्यांसारखे विद्वन्मणी; डॉ. बोस् व मि.^१ गज्जर ह्यांसारखे शास्त्रविशारद, क्रे. केरूनाना छत्रे, व परांजपे ह्यांसारखे गणिती; व सर जमशेटजी, मि. टाटा ह्यांसारखे दानशूर निर्माण होत आहेत त्या लोकांम आपल्या भावी उत्कर्षाबद्दल निराश होण्याचें मुळीच कारण नाहीं.

आपलें हिंदु राष्ट्र ग्रीक, रोमन इत्यादि प्राचीन राष्ट्रांपेक्षां फार प्राचीन आहे. इतर जुन्या राष्ट्रांचा नायनाट होऊन हजारों वर्षे झालीं, तथापि आमचें राष्ट्र अद्यापि आपल्या भरज्वानीत आहे, असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. ऐहिक वैभवाचीं चिन्हे प्रस्तुतकाळीं एथे दिसत नाहीत म्हणून आमचें राष्ट्र निकृष्टावस्थेस पोचलें आहे असें मानण्याचें मुळीच कारण नाहीं. समुद्राम ज्या वेळीं ओहोटी होते तेव्हां किनाऱ्यावर उभा राहून पहाणारास समुद्र आटल्यासारखा दिसतो. पण जो अंमळ पुढें जाऊन पाहील त्याला तो नेहमीं भरलेला दिसतो. ऐहिक वैभव आणि ऐहिक दारिद्र्य हीं समुद्राच्या भरतीओहोटीप्रमाणें एकामागून एक येतात आणि जातात. आत्मनिग्रह, शांति, दया, क्षमा, संतोष, सद्गर्तन आणि उद्यमशीलता, इत्यादिक दैवी संपत्ति जोंपर्यंत आपणांमध्ये वास करीत आहे, तोंपर्यंत आपण दरिद्री झालों किंवा निकृष्ट झालों असें म्हणण्याचें कारण नाहीं. ही संपत्ति आमच्यामध्ये असल्यावर ऐहिक संपत्ति कैक वेळां येईल आणि कैकवेळां जाईल. रोमन लोकांजवळ पुष्कळ ऐहिक संपत्ति होती. पण त्यांची दैवी संपत्ति नष्ट झाल्याबरोबर ते आपल्या वैभवासकट केव्हांच लयास गेले.

देशभक्ति म्हणजे केवळ देशांतील भूमीची भक्ति नव्हे. आपल्या देशांत जे जे कांहीं चांगले आहे त्याविषयी आपणास प्रेम व योग्य अभिमान वाटला पाहिजे. आपला धर्म, आपले ग्रंथ, आपल्या प्राचीन व अर्वाचीन भाषा, आपले ग्रंथकार, कवि, मुत्सद्दी, आपला इतिहास, आपल्या चालीरीती, पोषाख, वगैरे गोष्टींबद्दल योग्य स्वाभिमान असला पाहिजे. आपल्या पूर्वजांनी ईश्वरभक्तीकडे व परमार्थाकडे जितकें लक्ष पुरविलें आहे तितकें दुसऱ्या कोणत्याहि राष्ट्रांतील लोकांनी पुरविलें नसेल. ह्यामुळे, आमच्या इकडील धर्मविषयक ग्रंथांमध्ये आध्यात्मिक ज्ञानाचा अमोलिक संग्रह झालेला आहे. व तें ज्ञानामृत प्राशन करण्यास इतर राष्ट्रेहि उत्कंठित होऊं लागली आहेत. अलीकडील पिढीच्या लोकांचें लक्ष ह्या ज्ञानभांडाराकडे लागलें आहे ही आनंदाची गोष्ट आहे. तथापि अजून त्यासंबंधानें बरीच उदासीनता आहे ह्यांत शंका नाही. धर्म हा नीतीचा व राष्ट्रोन्नतीचा पाया आहे हें इतिहाससिद्ध आहे. म्हणून आपल्या धर्माविषयी जागृति ठेवणें हें प्रत्येक मुजाण मनुष्याचें कर्तव्य आहे.

आपल्या संस्कृत भाषेंत व मराठी भाषेंत मोठमोठ्या नामांकित कवींनी काव्यें रचून आमच्या देशास मोठें भूषण करून ठेविलें आहे. तथापि सुशिक्षित लोकांमध्ये ज्ञानेश्वर व तुकाराम ह्यांसारख्या प्रासादिक कवींच्या कृतींचे भोक्ते किती थोडे आहेत ह्याचा विचार केला असतां अत्यंत खेद वाटल्यावांचून रहाणार नाही.

आपल्या देशांत ज्या कांहीं वाईट गोष्टी असतील त्या

नाहीतशा करण्यासाठी यथाशक्ति व योग्य मार्गाबे प्रयत्न करणे हेहि प्रत्येक देशभक्ताचे काम आहे. तथापि वाईटाबरोबर चांगलेहि न जाईल असा बंदोबस्त ठेविला पाहिजे. समाजाची सुधारणा लौकर होत नाही म्हणून अधीर होण्याचे कारण नाही. सर्व सुधारणा एका पिढीत व आपल्या डोळ्यांसमोर व्हाव्या अशी हांव धरणे हे योग्य नाही. सुधारणा घडवून आणण्यांत आपला पामरांचा कितीसा अंश असणार! परमेश्वराचे लक्ष मनुष्यजातीच्या कल्याणाकडे आहे हे ध्यानांत वागवून आपल्या हातून होईल तेवढी समाजसेवा निरपेक्ष व निराभिमान बुद्धीने करणे हे आपले काम आहे. पण त्या सेवेपासून लौकर फलनिष्पत्ति झाली नाही तरी आपल्या मनाची शांतता कायम ठेविली पाहिजे. समाजामध्ये एका-एकी फेरफार होत नाहीत हे समाजाच्या चिरस्थायित्वाचे एक लक्षण आहे असे म्हटल्यास काय हरकत आहे?

परकीय राष्ट्रांपासून ग्रहण करण्यासारखे जे गुण असतील ते घेणे हे देशभक्तीच्या विरुद्ध नाही एवढेच नाही, तर प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. पण ते गुण खरोखर घेण्यासारखे आहेत अशी प्रथम खातरी करून घेतली पाहिजे. दुसऱ्याचे दुर्गुण घेणे फार सोपे आहे; पण दुसऱ्याचे सद्गुण घेणे फार कठिण आहे. युरोपियन लोकांपासून आपल्या लोकांनी घेण्यासारखे पुष्कळ गुण आहेत. त्यांची देशभक्ति, त्यांची एकी, त्यांचा नियमितपणा व टापटीप, त्यांचा दृढ निश्चय, दीर्घ उद्योग, पराक्रम, शौर्य इत्यादि अमोलिक गुण प्रत्येकाचे अनुकरण करण्यासारखे आहेत.

देशहितशुद्ध स्वहित तुच्छ मानण्याचा तर त्यांचा बाणाच आहे. हे गुण त्यांचा पेहेराव व खाण्यापिण्याच्या रीती उचलल्याने कधीहि येणार नाहीत. आपण त्यांच्या पोषाखाचे अनुकरण करितों. पण त्यामुळे स्वकीयांच्या व परकीयांच्याहि दृष्टीने तुच्छ ठरतों. स्वतःच्या राष्ट्रीय पोषाखाविषयी युरोपियन लोकांमध्ये जो अभिमान आहे त्याचे आपण अनुकरण करीत नाही.

आपला पोषाख हिंदुस्थानच्या स्थितीस व हवेस योग्य असाच आहे. व तो थोड्या खर्चाने होत असून, आपल्या लोकांस चांगला शोभतो, तथापि त्यांत कालमानाप्रमाणे थोडाबहुत फेरफार होणे साहजिक आहे. पण तो फेरफार करतांना, आपल्या पोषाखाचे राष्ट्रीयत्व नष्ट होऊं देतां कामा नये.

इतर राष्ट्रांच्या पोषाखाप्रमाणेच त्यांच्यामध्ये जे ऐपआरामाचे प्रकार आहेत त्यांचेहि अनुकरण आपल्या देशांत होण्याची फार भीति आहे. हे प्रकार आपल्या समाजांत शिरूं नयेत म्हणून प्रत्येक देशभक्ताने दक्षता ठेविली पाहिजे. मादक पदार्थ सेवन करण्याची चाल युरोपियन लोकांमध्ये पूर्वीपासून आहे, व ती त्यांची त्यांनाच नकोशी झाली आहे, हें इकडील अनुकरणशील लोकांनी ध्यानांत ठेवून अशा प्रकारची संवय आपणांस लागूं नये म्हणून फार जपलें पाहिजे.

आपल्या देशांतील लोकांची रहाणी फार साधी व मितव्ययाची आहे. तिच्या ऐवजी युरोपियन तऱ्हेची रहाणी आणण्याचा प्रयत्न करण्यांत कांहीं फायदा नाही. मित-

व्ययी मनुष्यास उधळपणाची संवय लागणें फार सोबें आहे. पण उधळ्या मनुष्यास मितव्ययाची संवय लागणें फार कठिण आहे, म्हणून पूर्वापार चालत आलेल्या आपल्या मितव्ययाच्या संवयी फार उपयुक्त आहेत हें जाणून त्या मोठ्या काळजीनें राखिल्या पाहिजेत.

(अभंगचरण)

आलिया वाटांचे न मोडावे माग ।

—एकनाथ

(अभंगचरण)

जाळू नये नाव पावलेनि पार । मागील आधार बहुतांचा ।

—तुकाराम

आपला निर्वाह आपणांस फार थोड्या खर्चीनें करितां येतो ही गोष्ट हल्लींच्या चढाओढीच्या काळीं आपणांस फार फायदेशीर आहे. ज्या राष्ट्रांतील लोक मितव्ययी आहेत त्या राष्ट्राची उन्नति केव्हां ना केव्हां आल्याशिवाय रहाणार नाही.

आपल्या देशांतील लोकांस अनेक प्रकारच्या विद्या व कला शिकण्याकरितां विलायतेस जाण्याचे अनेक वेळां प्रसंग येतील. अशा प्रसंगां त्यांनीं पुराणप्रसिद्ध कचाचें उत्कृष्ट उदाहरण आपल्या डोळ्यांपुढें ठेवून त्याच्याप्रमाणें वागलें पाहिजे.

ईश्वरी संकेतानें आपला देश *महाराणी ज्हिक्टोरिया

* हा लेख लिहून गेल्यानंतर आपल्या दयाळु महाराणीसाहेबांचा अंत होऊन सर्व प्रजा शोकार्णवांत बुडाली आहे. महाराणी साहेबांचे ज्येष्ठ चिरंजीव एडवर्ड वि सेव्हंथ हे इंग्लंडचे राजे

ह्यांचे भमलाखाली आहे. ह्याकरितां महागुणीसंबंधानें पूर्ण राजनिष्ठा मनांत वागविणें हें प्रत्येक हिंदुस्थानवासी मनुष्याचें कर्तव्य आहे. व नागरिक ह्या नात्यानें जे आपले हक्क आहेत, त्यांचें संरक्षण राजनिष्ठेस अनुसरून केलें पाहिजे. सर्व सुधारलेल्या राष्ट्रांत प्रजेचीं गाऱ्हाणीं कळविण्याचे जे सर्वमान्य मार्ग आहेत त्याच मार्गांचें आपण अवलंबून केलें पाहिजे. महाराणीचें सर्व प्रजाजनांवर सारखें प्रेम आहे, हें सन १८५८ सालच्या जाहिरनाम्यावरून स्पष्ट दिसत आहे. त्या जाहिरनाम्यांत असें सांगितलें आहे:-

“आमची अशी आज्ञा आहे की, आमच्या रयत लोकांपैकी जे कोणी विद्येनें, हुषारीनें, व प्रामाणिकपणानें जीं सरकारी कामें यथास्थित चालविण्यास लायक असतील तीं तीं कामें, सर्वड असेल त्याप्रमाणें विनदिकृत व निःपक्षपातानें त्या लोकांस ज्ञात किंवा धर्म मनांत न आणितां द्यावी.

आमच्या इतर सर्व रयतेविषयी जे राजधर्म आह्मी अवश्य मानितों, तेच राजधर्म हिंदुस्थानांतील आमच्या मुलखांतील रयतेविषयीं आह्मांस पाळिले पाहिजेत असें आह्मी ममजतों; आणि ईश्वराच्या कृपेनें ते सर्व वास्तविक रीतीनें व मनःपूर्वक पाळूं.”

इंग्लिश लोकांचें व आपलें बंधुत्वाचें नातें आहे. ते व

(मागील पृष्ठावरून)

व हिंदुस्थानचे बादशाहा झाले आहेत. ते परमेश्वरकृपेनें चिरायु होऊन त्यांची कारकीर्द प्रजेस सुखकारक होवो अशी जगन्नि-यालापाशी प्रार्थना आहे.

आपण एकाच परमेश्वराचीं लेकरें आहों. व एकान्न महाराणीची प्रजा आहों. तेहि आर्यलोकांचे वंशज आहेत, व आपणहि आहों. ह्याकरितां त्यांच्या व आमच्यामध्ये परस्पर बंधुप्रेम अमलें पाहिजे. अशाप्रकारचें प्रेम उभयतांच्या सुखास व एकंदर राज्याच्या उत्कर्षास अवश्य आहे.

हिंदु लोकांच्या पलटणी किती पराक्रमी आहेत ह्याबद्दल इंग्लिश सरदार नेहमीं धन्यवाद गातात. ह्या गोष्टीचा आपणांस अभिमान वाटला पाहिजे. ज्याप्रमाणें एतद्देशीय लोकांस पलटणींत शिपायाची नोकरी मिळते त्याचप्रमाणें लष्करांतील वरिष्ठ प्रतीच्या जागा मिळवून महाराणी सरकारची नोकरी करण्याचा आमचा हक्क आहे. व ह्या हक्काची अंमलबजावणी आज जरी होत नाही तरी कांहीं कालानें खास होईल अशी आह्मांस पूर्ण आशा आहे. काळा गोरा हा भेद नाहीसा होऊन राज्यांतील सर्व जबाबदारीच्या जागा केवळ गुणांकडे पाहून देण्यांत येतील असा दिवस केव्हां तरी खास येणार आहे. व तो जेव्हां येईल तेव्हां राज्याच्या इमारतीचा पाया अधिक बळकट होईल.

आपले पूर्वज लढाईत विजय मिळवीत असत. हल्लींच्या काळीं तशा प्रकारचे जय मिळविण्याचें कारण उरलें नाही. पण शांततेच्या काळींहि विजय मिळविण्यासारखे आहेत; व ते लढाईतल्या विजयांपेक्षां श्रेष्ठ आहेत. माणसांवर मिळविलेल्या जयापेक्षां पंचमहाभूतांवर मिळविलेल्या जयाची योग्यता लाखोपट अधिक आहे. अलेक्झांडर, सीझर, नेपोलियन् ह्या महावीरांनीं प्रचंड युद्धें करून कोट्यवधि लोकांस जिंकिलें. पण त्यांच्या पराक्रमाचा

काय उपयोग झाला ? त्यापेक्षां बाप्परूपी अतुलबल राक्षसास जिंकणाऱ्या वाटच्या पराक्रमाची योग्यता अधिक नव्हे काय ? अशा प्रकारचे विजय मिळविण्यास आह्मांस कोणाची आडकाठी नाही. अशा विजयांस लागणारे बुद्धिमामर्थ्य आमच्यामध्ये खास आहे. आमच्या देशाच्या उत्कर्षाचे एक मुख्य साधन म्हटले म्हणजे आमच्या लोकांनी शास्त्रीय शोधांकडे आपल्या बुद्धीचा बराच विनियोग करून आपल्या औद्योगिक स्थितीची सुधारणा करणे हा होय. ह्या दिशेने मि० टाटासारख्या उदार महत्त्मांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत हे मोठे सुचिन्ह होय. या कामी सरकारची योग्य मदत मिळेल अशी आशा आहे.

ह्या हिंदुस्थान देशांत अनेक जाती आहेत व त्यामुळे आमच्या देशाचा उत्कर्ष होण्यास अडचण आहे असे कदाचित् वाटण्याचा संभव आहे. पण जातिभेद फक्त जेवण्याखाण्यापुरता आहे; त्यापलीकडे तो मनांत वागवावयाचा नाही अशीच प्रवृत्ति लोकांत सुरू झाली आहे. व ती वाढत आहे असे स्पष्ट दिसते. उदाहरणार्थ सरजमशेटजी, गोकुळदास तेजपाळ वगैरे श्रीमान् लोकांनी लाखों रुपये खर्चून धर्मार्थ दवाखाने केवळ आपापल्या जातीच्या लोकांकरिताच नाहीत तर सर्व लोकांकरितां म्हणून स्थापन केले. मि० टाटा ह्यांनी तीस लाख रुपयांची देणगी शास्त्रीय आणि औद्योगिक शिक्षणाकरितां दिली, ती हिंदुस्थानच्या सर्व लोकांच्या फायद्याकरितां म्हणून दिली आहे. अशीं शेंकडों उदाहरणे देतां येतील. सारांश जातिभेदाचा संबंध भलत्याभलत्या बाबतींत आणूं

नये अशा प्रकारचा कित्ता मोठ्या मोठ्या लोकांनी वा-
लून दिला आहे; तो सर्व लोकांनी वळवून एकदिलाने
देशहित करण्यास झटले पाहिजे.

राज्यकर्ते कितीहि शहाणे आणि उदार असले तरी
प्रजेने आपले गान्हाणी योग्य रीतीने त्यांच्या नजरेस
आणून दिली पाहिजेत; व तसे करण्यासाठी सर्व प्रजेने
आपल्या प्रतिनिधींची एक सभा करणे जरूर असे. इंग्लंडसारख्या देशांत देखील अशा प्रकारची 'पार्लमेंट ना-
मक सभा' आहे. राजा आणि प्रजा ह्यांस एकमेकांचे हेतु
समजून परस्परांमध्ये सलोखा रहाण्यास अशा प्रकारची
सभा अवश्य असते. लोकांच्या हक्कांची पायमल्ली होऊं
लागली किंवा लोकांवर बेतावाहेर कर वसूल लागला तर
ती गोष्ट राजाचे नजरेस आणून तिचा प्रतिबंध करण्यास
अशा प्रकारची सभा हे उत्तम साधन होय. प्रजा कितीहि
काटकसरीने राहणारी आणि उद्योगी असली तथापि सरका-
रचे कर, व राज्यांतील खर्च वगैरे बाबींवर प्रजेच्या तर्फे
नजर ठेवणारी सभा नसल्यास, त्या बाबी अनावर वाढून
प्रजेच्या द्रव्याचे शोषण व उद्योगधंद्यांची निकृष्टावस्था
होण्याचा संभव असतो. प्रजा संतुष्ट आहे किंवा असंतुष्ट
आहे हेहि ह्या सभेच्या द्वारे राजास वेळीच कळून रा-
ज्यांत दंगेधोपे होण्याची कारणे रहात नाहीत.

राज्यरूपी महाशकटाची राजपक्ष आणि प्रजापक्ष हीं
दोन मोठीं चक्रे आहेत. हीं दोन्ही सारखीं असलीं म्हणजे
राज्यशकट सरळ मार्गाने जाऊन त्याची प्रगति होते.
पण त्यांपैकी एक चाक मोठे व दुसरे लहान, किंवा एक

चाक चालणारें व दुसरें स्थिर असलें तर तो शकट आपणाभोंवतींच गरगर फिरत राहील किंवा एकाद्या खड्ड्यांत पडून आदळेल.

हिंदुस्थान देशांत राष्ट्रीय सभेचा उदय होऊन आज चौदा वर्षे झालीं. ह्या सभेस हिंदुस्थानच्या प्रत्येक भागांतून लोकांचे प्रतिनिधि येतात. अशा प्रकारची सभा निर्माण झाली हें ह्या देशाच्या भावी उत्कर्षाचें अत्यंत मोठें सुचिन्ह व महाराणीच्या राज्याचें सर्वोत्कृष्ट भूषण आहे. कोणी असें म्हणतात कीं, राष्ट्रीय सभेपासून कांहीं फायदा नाही. पण असें म्हणणाऱ्या लोकांची दृष्टि फार संकुचित आहे असें म्हटलें पाहिजे. राष्ट्रीय सभेला जशा प्रकारचें स्वरूप आलें पाहिजे तसें अद्यापि आलें नाही व तिच्याकडून जेवढें काम झालें पाहिजे तेवढें अद्यापि होत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. परंतु एका मनुष्याची पूर्ण वाढ होण्यास जर पंचवीस वर्षे लागतात तर हिंदुस्थानासारख्या प्रचंड देशाच्या राष्ट्रीयसभेची वाढ होण्यास केवढा तरी काल लागला पाहिजे हें उघडच आहे. कांहीं सूक्ष्म जंतूंची वाढ एका दिवसांत होते पण त्यांचे आयुष्यहि त्याच वेताचें अमर्ते. आंब्याचीं झाडें परसांतल्या पालेभाजीप्रमाणें लवकर वाढत नाहीत म्हणून तीं मुळींच लावूं नयेत असें कोणी म्हणेल काय? चौदा वर्षांत राष्ट्रीय सभेची जेवढी वृद्धि व्हावयाची व तिच्याकडून जेवढें काम व्हावयाचें तेवढें झालें आहे ह्यांत शंका नाही. ह्या सभेची माहिती सर्वांनीं करून घेऊन तिची वृद्धि होण्याकरितां प्रत्येकानें झटलें पाहिजे व द्रव्य-

द्वारा मदत केली पाहिजे. जगांत येऊन आपलें व आपल्या कुटुंबाचें पोषण केलें म्हणजे कृतकृत्यता झाली असें नाही. आपल्या देशाची उन्नति, व आपल्या देशवांधवांचें व भावी प्रजेचें कल्याण जेणेंकरून होईल अशा प्रकारचे प्रयत्न काणें हेंहि प्रत्येक मनुष्य म्हणविणाराचें अवश्य कर्तव्य आहे. व हें कर्तव्य जो करणार नाही त्याचें जिणें व्यर्थ होय. एका आधुनिक कवीनें म्हटलें आहे:—

(श्लोक)

मातेचे परि पोसुनी, अगणितें दुःखें महा सोसुनी ।
 द्रव्यें त्या निरपेक्ष देउनि किती केला सुखी जाणुनी ॥
 हा हा विस्मृति आर्यभूजनानेची अतीं जहाली जया ।
 गेला जन्मुनि व्यर्थ तो नर खरा धिक्कार माझा तथा ॥ १
 माथाकूट अहर्निशीं करुनिया विद्या जरी लाधली ।
 किंवा खोदरपूर्णादिक कला कोणी किती साधली ॥
 देशाचे हितकारणींच झटण्यः आली न बुद्धी जया ।
 गेला जन्मुनि व्यर्थ तो नर खरा धिक्कार माझा तथा ॥ २
 माझे हें घरदार वित्त मुलगे माझे सगे सोयरे ।
 केलें म्यां अमकें करीन तमकें मत्कीर्ति देशीं फिरे ॥
 “ माझा देश ” असे न शब्द सुचती स्वप्नांत हा हा जया ।
 गेला जन्मुनि व्यर्थ तो नर खरा धिक्कार माझा तथा ॥ ३

प्रकरण ११
नागरिकांचें कर्तव्य

(श्लोक)

नरपतिहितकर्ता द्वेष्यतां याति लोके ।
जनपदहितकर्ता त्यज्यते पार्ष्वेण ॥
इति महाति विरोधे विद्यमाने समाने ।
नृपतिञ्जनपदानां दुर्लभः कार्यकर्ता ॥ १

—वामन

भावार्थः—जो मनुष्य केवल राजाचें हित पाहतो तो लोकांच्या द्वेषास पात्र होतो, जो केवल प्रजेचेंच हित पाहतो त्याजवर राजाची इतराजी होते. असा हा दोन पक्षांचा विरोध लक्षांत आणून राजाचें व प्रजेचें हित साधणारा मनुष्य दुर्लभ होय.

प्रकरण ११

नागरिकांचें कर्तव्य

आपल्या देशाच्या व्यवस्थेमध्ये आपणांपैकीं प्रत्येका-
चें थोडेंबहुत अंग आहेच. व त्यासंबंधानें आपणावर जी
मोठी जबाबदारी आहे ती चांगल्या तऱ्हेनें पार पाड-
ण्याची योग्यता आपण संपादिली पाहिजे. अशा प्रकार-
ची योग्यता येण्यास मनुष्याच्या अंगीं सद्बुद्धि तर अ-
सलीच पाहिजे, पण त्याशिवाय अभ्यास आणि विचार
ह्यांची मदत पाहिजे. देशाची उन्नति कोणत्या रीतीनें
होईल, व ती करण्याचे कामीं आपण कोणत्या प्रकारची
मदत केली पाहिजे ह्याचा आपण नेहमीं विचार केला
पाहिजे. देशाच्या राज्यकारभारांत आपला फारसा शिर-
काव अद्यापि झालेला नाही. तथापि म्युनिसिपालिटींत व
कायदेकौन्सिलांत सभासद निवडण्याचे हक्क आपणांस
मिळाले आहेत त्यांचा शहाणपणानें उपयोग केला पाहि-
जे. स्थानिकस्वराज्याचा जो काय थोडाबहुत अधिकार
मिळाला आहे तो चांगल्या रीतीनें वजावून अधिक हक्क
मिळविण्याची आपली योग्यता सिद्ध करून दाखविली
पाहिजे. देशाची सांपत्तिक आणि औद्योगिक स्थिति सु-
धारण्याचे उत्कृष्ट उपाय योजून ते सरकारच्या कानावर
वजनदार रीतीनें घातले पाहिजेत. व सरकारच्या मद-
तीवांचून आपल्या स्वतःच्याच प्रयत्नांनें जें कांहीं हो-
ण्यासारखें असेल तें मनापासून केलें पाहिजे. मागसलेल्या
जनसमूहास योग्य शिक्षण देण्याची खटपट करून त्यांस

आपल्या बरोबरीला आणिले पाहिजे. आपले हक्क काय आहेत, आपले कर्तव्य काय आहे, हे जनसमूहांतील प्रत्येक व्यक्तीस कळले पाहिजे. व ते कळण्यास शिक्षणाच्या प्रसाराशिवाय दुसरा मार्ग नाही. बहुजनसमाज जोंपर्यंत मागसलेल्या स्थितीत आहे तोंपर्यंत आमच्या उन्नतीसाठी आम्ही जे यत्न करू त्यांस फारमें यश येण्याचा संभव नाही.

सर्व मनुष्ये सारखी आहेत, व त्यांना सारखे हक्क असले पाहिजेत. काळे लोक असोत किंवा गोरे असोत ते सर्व परमेश्वराशी लेंकरें असून त्यांचे परस्परांशी बंधुत्वाचे नाते आहे. हे उदात्त तत्त्व इंग्लिश लोकांच्या मनांत वागत आहे. ह्या तत्त्वाची अंमलबजावणी जशी व्हावी तशी होत नाही, व त्या तत्त्वाविरुद्ध वर्तन करणारे लोक इंग्लंडांत आहेत, ही गोष्ट खरी आहे. तथापि वरील तत्त्व इंग्लिश लोकांपैकी बहुतेकांच्या हाडामांसांत खिळलेले आहे. व दिवसेंदिवस त्या तत्त्वाची प्रगतिच होत जाणार अशी स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. इंग्रजी राज्यापासून आमची उन्नति खास होणार अशी जी आम्हांस आशा आहे ती ह्याच तत्त्वाच्या आधारावर. ह्याच तत्त्वाच्या प्रेरणेने इंग्लिश लोकांनी गुलामांचा व्यापार जगांतून नाहीसा केला. हिंदुस्थानच्या लोकांवर जुलूम केल्याबद्दल वारन हेस्तिंग्स ह्याजवर पार्लमेंटापुढे खटला करण्यांत आला त्याचे तरी हेच कारण. इंग्लिश लोकांनी हिंदुस्थानांत उच्च प्रतीचे शिक्षण सुरू करून आपले अमोलिक ज्ञानभांडार आम्हांस खुले करून दिले ह्याचे इंगित देखील हेच होय. आपणां-

पैकी ज्या लोकांनीं कोणत्याहि शास्त्रांत किंवा कलेंत नांव मिळविलें अंहे असे डॉक्टर बोस्, कुमार रणजितसिंहजी, वगैरे लोक इंग्लंडांत गेले असतां त्यांचा इंग्लिश लोकांस मत्सर वाटत नाही, इतकेंच नाही तर ते त्यांचा मोठ्या उत्साहानें बहुमान करितात. ह्याकरितां आपण निरुत्साह न होतां आपली सुधारणा करून आपण अधिक हक्कांस पात्र आहों असें इंग्लिश जनसमाजाचे बजरेस आणून दिलें पाहिजे. म्हणजे कालेंकरून आपणांस इंग्लिशंवरोवर समान हक्क मिळाल्यावांचून रहाणार नाहीत.

हिंदु व इंग्लिश लोक हे प्राचीन काळीं एकाच आर्यशाखेपासून उत्पन्न झाले असा शोध लागला आहे. त्यांच्या भाषांमध्ये सारखेपणा आहे एवढेंच नाही तर कांहीं प्राचीन शब्द दोघांच्याहि भाषेंत अद्यापि राहिले आहेत. उदाहरणार्थ, हिंदुस्थानांतील बहुतेक शहरांच्या नांवांच्या शेवटीं 'पुर' हा शब्द असतो. व तोच शब्द 'बरो' ह्या रूपानें इंग्लंडांतील शहरांच्या नांवांच्या शेवटीं आढळतो.

हिंदुस्थानची लोकसंख्या इंग्लंडच्या लोकसंख्येच्या दसपट आहे. अशा देशावर राज्य करण्याच्या कामीं इंग्लंडच्या लोकांवर फारच मोठी जबाबदारी आहे, ह्यांत शंका नाही. त्याचप्रमाणें इंग्लंडाचा पृथ्वीवरील सर्व राष्ट्रांशीं निकट संबंध आहे. त्यामुळें कधीं कधीं असे बिकट प्रश्न उद्भवतात, व पुढेंहि उद्भवतील, कीं त्यांचा निर्णय करितांना उभय पक्षांनीं धोरण, मर्यादितपणा, व सहिष्णुता हे गुण उपयोगांत आणिले पाहिजेत. आपला

हेका केव्हां सोडून द्यावा. व निश्चयीपणा केव्हां दाखवावा हें मुत्तमदी लोकांम चांगलें समजलें पाहिजे.

मनुष्य जातीच्या इतिहासावरून आपणांम असें कळून येतं कीं जगांत मोठमोठीं राज्यें उदयाम येऊन शेवटीं धुळीम मिळालीं. इजिप्त, अमिरिया, इराण, रोम, इत्यादि राज्यांचा उत्कर्ष होऊन नंतर त्यांचा नाश झाला. त्यानंतर अर्ल्याकडच्या काळीं जिनोवा, वेनिम वगैरे राज्यें हल्लींच्या युगोपियन राष्ट्रांप्रमाणेंच, जहाजे, वसाहती व व्यापार ह्यांच्या माधनानें बळाढ्य झालीं होतीं. पण तीं हि फार वेळ टिकलीं नाहींत. प्रस्तुत काळच्या राष्ट्रांम त्यांच्या मारखा शेवट नको असेल तर त्यांनीं त्यांच्या चुका आपल्या हातून होऊं नयेत म्हणून फार जपलें पाहिजे. “ एकाद्रें राज्य स्थापन होण्यास हजार वर्षे देखील पुरत नाहींत. पण त्याचा नाश होण्यास एक घटकेचाहि अवकाश लागत नाहीं. ”

परराष्ट्रांशीं व्यवहार करितांना त्यांच्याशीं सख्य ठेवणें, हें प्रत्येक राष्ट्राचें कर्तव्य आहे एवढेंच नाहीं तर तें हितावहहि आहे. राष्ट्रे एकमेकांस शत्रूप्रमाणें लेखितात ही मोठ्या दुर्दैवाची गोष्ट आहे. खरा विचार केला तर असें दिसून येईल कीं जर आपण सर्व मनुष्येच आहों तर आपणांमध्ये सख्यच असलें पाहिजे. एका विद्वान् धर्मोपदेशकानें ही गोष्ट एका उत्कृष्ट दृष्टांताच्या योगानें स्पष्ट करून दाखविली आहे. तो म्हणतो:—“ मी एकदां फिरावयास गेलों असतां समोरील टेंकडीवर एक राक्षसासारखी अक्राळ विक्राळ आकृति पाहिली. ती आकृति

नमजशी जवळ येत चालली तसतसा तो एक मनुष्यच आहे असें दिसूं लागलें. पुढें ती अगदींच जवळ आल्यावर पहातों तों माझा प्रत्यक्ष भाऊच आहे, असें मला कळलें.”

इतर राष्ट्रांतील लोक मानवी प्राणीच आहेत, एवढेंच नाही तर ते आपले बंधु आहेत. त्यांचें व आमचें हिताहित हीं एकमेकांत गुरफटलेलीं आहेत. त्यांचा तोटा झाला तर त्याचरोबर आमचाहि होतो. ज्या गोष्टीनें त्यांचा फायदा होतो तिच्या योगानें आमचाहि होतो. इंग्लंड देशास अत्यंत हितावह गोष्ट म्हटली म्हणजे सर्व जगांत शांति आणि उत्कर्ष असावा ही होय.

कित्येक लोकांस लढाईची मोठी हौस वाटते, व लढाईच्या योगानें देशाचें महत्त्व आणि वैभव हीं वाढतात अशी त्यांची समजूत असते. परंतु तिच्या योगानें मनुष्यजातीस आजपर्यंत केवढें दुःख भोगावें लागलें आहे हें त्यांच्या ध्यानांत येत नाही. लढाईपुळें जी हत्या होते, व जे अनर्थ होतात त्यांची कल्पना देखील भयानक आहे. म्हणून राष्ट्रांराष्ट्रांमधील तंट्यांचा निकाल पंचामार्फत व्हावा हेंच योग्य आहे. हल्लीं ह्या तंट्यांचा निकाल लावण्याची जी रीत प्रचारांत आहे ती मनुष्यजातीस अत्यंत लाजिरवाणी आहे. रानटी लोकांनीं आपले तेंटे मोडण्याकरितां शस्त्रांचा उपयोग केला तर त्यांना फारसा दोष देतां येणार नाही. पण सुधारलेल्या राष्ट्रांनीं तसें करणें हें नीतिविरुद्ध आहे एवढेंच नाही तर सारासारविचारासहि सोडून आहे. प्रस्तुत काळीं सगळ्या युरोपांत केवळ राज्यांतील शांततेच्या रक्षणार्थ ३५ लक्ष लष्करी लोक आहेत. व

परराष्ट्रांशीं लढाई करण्याचा प्रसंग येईल म्हणून एक कोटी मनुष्यांचें सैन्य आहे. आणि तेथील राज्यकर्त्यांचा संकल्प पुरा झाला म्हणजे दोन कोटी माणसें लष्करी खात्यांत गुंतणार आहेत. युरोपचा वार्षिक लष्करी खर्च बाह्यदर्शनीं फक्त २० कोटी पौंड आहे. पण खरोखर तो याहून किती तरी अधिक आहे. कारण युरोपच्या सैन्यांतील बहुतेक लोकांस पदरच्या भाकरी खाऊन सरकारच्या लष्करांत काम करावें लागतें. त्यांना जो खर्च लागतो तो वरील रकमेत जमेस धरलेला नाही. वर सांगितलेले ३९ लक्ष लोक जर एकादा उपयुक्त धंदा करते, तर प्रत्येकानें दरवर्षास निदान ९० पौंड मिळविले असते असें मानलें तर वरील लष्करी खर्चाचे रकमेस आणखी १७३ कोटी पौंड मिळवावे लागतील. म्हणजे युरोपांत दरवर्षीं लष्कराप्रीत्यर्थ ३७३ कोटी पौंडांची रकम खर्च होते ! आतां ह्या विषयाचा विचार करितांना पैशाखेरीज इतर महत्त्वाच्या पुष्कळ गोष्टी आहेत हें खरें आहे. तथापि पैसा उत्पन्न होण्यास मनुष्याचे श्रम आणि जीवित हीं खर्ची पडतात, हें ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. युरोपांतील लष्कराची व आरमाराची चालू व्यवस्था पाहिली असतां पुढें कांहीं तरी भयंकर परिणाम होणार आहेत असें भाकित मनांत आल्यावांचून न रहात नाही. त्या व्यवस्थेपासून मोठें तुंबळ युद्ध माजेल असें जरी खातरीनें सांगतां आलें नाही, तथापि सरते शेवटीं दिवाळें वाजून नाश होणार अशी भीति बाळगण्यास पुष्कळ कारणें आहेत. युरोपांत असा प्रकार असल्यावर हिंदुस्थानांतहि तो नमुना आहे हें सांगावयास नकोच.

युरोपांतील मुख्य मुख्य देश अधिकाधिक कर्जबाजारी होत चालले आहेत. एकंदर जगांतील सर्व राज्यांच्या कर्जाची रकम सन १८७० सालीं ४ अब्ज पौंड होती. हाय हाय! केवढें जबरदस्त ओझे हें! पण तेंच कर्ज हल्लीं ६ अब्ज पौंडपर्यंत वाढलें आहे. व दिवसेंदिवस वाढतच आहे.

आतां वरील माहितीचा आमच्या हिंदुस्थानवासी नागरिकांस काय उपयोग आहे असा कदाचित् प्रश्न निघेल. पण आपण हिंदुस्थानचे नागरिक आहों तसे सर्व जगाचेहि आहोंच. म्हणून जगांत अशा महत्त्वाच्या बाबतींत काय प्रकार चालला आहे हें आपणांस ठाऊक असणें जरूर आहे. दुसरें असें कीं, युरोपांतील जी स्थिति वर वर्णिली आहे तिचा आमच्या देशावरील परिणाम झाला आहे. म्हणजे हिंदुस्थान सरकारच्या उत्पन्नापैकीं लष्करी स्वात्प्राप्त्यर्थ अतोनात खर्च होत आहे.

देशादेशांमध्ये जो परस्परांविषयीं मत्सरभाव दिसून येतो, तोच दुर्दैवानें एकाच देशांतील निरनिराळ्या पक्षांमध्ये दिसून येतो. व त्यामुळे एकाच देशांतील लोकांमध्ये बेबनाव होतो. परंतु प्रत्येकांनें असा विचार केला पाहिजे कीं, युक्तिवादाचें काम शिवीगाळीनें कधीं होत नसतें. व जो मनुष्य शिव्याचा उपयोग करितो त्याची बाजू लंगडी आहे असेंच सिद्ध होतें. ज्या दिवशीं पक्षांपक्षांमधील व राष्ट्रां-राष्ट्रांमधील मत्सरभाव नाहीसा होऊन सर्व जगांत ऐक्य होईल तो सोन्याचा दिवस केव्हां उगवेल तो उगवो.

“नागरिक ह्या नात्यानें जें आपलें कर्तव्य आहे त उत्तम रीतीनें बजावितां येण्याकरितां आपण आपलें मन

फार काळजीने सुसंस्कृत केलें पाहिजे; आपल्या अंगी असणाऱ्या औदार्य, प्रामाणिकपणा इत्यादि गुणांचा पूर्ण विकास केला पाहिजे. आपल्या खासगी वर्तनांत जे रमणीय गुण दृष्टीस पडतात त्यांचा सार्वजनिक कृत्यांत उपयोग केला पाहिजे; म्हणजे देशभक्तीबरोबर आमची मुजनता कायम राहील. सार्वजनिक कारभारांत ज्यांचें अंग आहे त्यांच्या हातीं बरें-वाईट करण्याची बरीच सत्ता असते; व त्यांना कामाचा उरक असण्याची फार जरूर आहे. जो मनुष्य शत्रूला वश होतो तो व जो मनुष्य पहाण्यावर असतांना निजतो तो, हे दोघेहि कर्तव्यविमुखतेच्या दोषास सारखेच पात्र होतात." म्हणून प्रत्येक नागरिकानें आपल्या हक्कोपेक्षां देवाील आपल्या कर्तव्यास फार जपलें पाहिजे.

साक्रेटिसानें म्हटलें आहे कीं, एकादा धंदा कितीहि हलका असला तरी तो शिकून घेतल्याशिवाय कोणीहि मनुष्य पतकरीत नाही. पण सर्वांत कठिण असा जो राज्यकारभाराचा धंदा तो आपणाम स्वभावतःच येतो असें प्रत्येकास वाटत असतें. साक्रेटिसाचें हें म्हणणें हल्लींच्या काळासहि लागू पडण्यासारखें आहे.

आपल्या समाजव्यवस्थेसंबंधी प्रत्येक नागरिकानें विचार करण्यासारखें पुष्कळ विकट प्रश्न आहेत. त्यांचा उलगडा त्वरित होण्याची फार जरूर आहे. आपण आपल्या मुलांस शिक्षण देत असतो. परंतु आमच्या शिक्षणपद्धतीची किती तरी सुधारणा झाली पाहिजे! आपल्या देशांत शेंकडा ८० लोक उदरनिर्वाहासाठीं शेतकीवर अ-

बलवून असतात त्यामुळे हा देश वारंवार दुष्काळाच्या जवळ्यांत सांपडून लक्षावधि लोकांची प्राणहानि होते. ह्या-
करितां लोकांस नवीन नवीन धंदे कोणत्या उपायांनीं मि-
ळतील हा एक फारच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या दे-
शांतील खेडी व शहरें ह्यांमधील आरोग्यसंबंधी स्थिति
फारच असमाधानकारक आहे. ही गोष्ट गेल्या पांच-चार
वर्षांपासून फारच भयानक रीतीने प्रत्ययास येत आहे.
हवा व उजेड हे दोन पदार्थ परमेश्वरानें आपणांस मुब-
लक दिले असून आमच्या अज्ञानामुळे त्यांचा देखील आ-
पणांस पूर्ण लाभ घेतां येत नाहीं. आरोग्यशास्त्राच्या मू-
लतत्त्वांची माहिती आमच्यापैकीं बहुतेकांस नमल्यामुळे
किती लोकांस हाल भोगावे लागत आहेत बरे ! शास्त्रीय
ज्ञानाचा आह्मांस गंध देखील नाहीं असें म्हटलें तरी चालेल.

हे समाजाच्या प्रगतीसंबंधाचे प्रश्न क्षणभर एकीकडे
ठेविले, तरी समाज सुयंत्र चालण्यासाठीं बऱ्याच उद्यो-
गांची जरूर आहे. म्युनिसिपालीटीच्या सभा, लोकलबोर्डा-
च्या सभा, कायदेकौन्सिलच्या बैठकी. देवस्थानांची व्यव-
स्था, ज्यूरी, राष्ट्रीयसभा, प्रांतिकसभा, वर्तमानपत्रें वगैरे
बाबतींत ज्याला ज्याला काम करण्याचा प्रसंग येतो त्यानें
फार लक्षपूर्वक व काळजीनें काम केलें पाहिजे.

गरीब लोकांची संख्या आपल्या देशांत फार आहे.
त्यांची स्थिति सुधारण्याचा प्रयत्न करणें हें प्रत्येक मुशि-
क्षित नागरिकाचें कर्तव्य आहे. गरिबांची स्थिति सुधार-
ण्याकरितां कवळ पैशाचीच अवश्यकता आहे असें नाहीं.
ज्यांच्याजवळ पैसा नाहीं अशांच्या हातूनहि गरिबांचें

कल्याण होण्यासारखें आहे. मिस्र सिवेल ह्या प्रख्यात विदुषीला ह्या संबंधाचा पूर्ण अनुभव अमल्यामुलें तिचें मत फार आदरास पात्र आहे. ती म्हणते:—“आपले शेजारी-पाजारी ज्या मानानें गरीब असतील त्या मानानें त्यांजकरितां स्वर्चावी लागणारी रक्कमहि कमीच असते.” कारण त्यांचे सर्व व्यवहार फार थोड्या स्वर्चाचे असतात. गरीब लोकांचें कल्याण करण्याचे कामीं द्रव्यापेक्षांहि सुविचार आणि प्रेम ह्यांची अधिक जरूर आहे. एकाद्या मनुष्याजवळ द्रव्य आहे व त्याला परोपकाराची हौस आहे, परंतु त्याला अनुभव आणि शिक्षण हीं नसतील तर त्याचे हातून हितापेक्षां अहितच अधिक होण्याचा संभव आहे. कारण कोणतेंहि काम न केलें असतां जेवढें नुकसान होईल त्यापेक्षां तें वाईट रीतीनें केल्यानें अधिक नुकसान होतें.

गरिबांना पैसा देण्यापेक्षां त्यांच्या मनांत उत्साह आणि उमेद उत्पन्न करण्याची अधिक जरूर आहे. दुसऱ्याच्या संकटांचा भार आपण सोसणें हा परोपकाराचा उत्तम मार्ग नव्हे; तर जेणेंकरून त्यांना आपलें ओझें स्वतः उचलतां येईल व संकटांशीं शौर्यानें टक्कर देतां येईल अशा प्रकारचें धैर्य आणि स्वपराक्रम त्यांच्या अंगीं आणणें हीच सर्वांत उत्कृष्ट मदत होय. मनुष्याच्या मनांत केवळ सदिच्छा असली म्हणजे झालें नाहीं. तर बुद्धिसामर्थ्य व चातुर्य ह्यांचीहि फार अवश्यकता आहे. दुसऱ्यांची विपत्ति दूर करितांना त्यांचें स्वावलंबन नष्ट होऊं न देण्यासाठीं फार जपलें पाहिजे. परोप-

काराच्या कामीं प्रथमदर्शनीं येणारी एक अडचण नेहमीं असते ती अशी कीं. एकाद्याला कांहीं साहाय्य केलें असतां त्याचा कष्ट करण्याचा उत्साह व स्वातंत्र्यप्रियता हीं कमी होतात. जे लोक दुसऱ्यावर अवलंबून असतात त्यांचें जीवित केवळ बांडगुळासारखें होऊन जातें. म्हणून दुसऱ्याला मदत करावयाची ती होतां होईल तों अन्नदानाच्या रूपानें न करितां जेणेंकरून तो आपला चरितार्थ चालविण्यास समर्थ होईल अशा प्रकारानें करावी. आपण मनास असा प्रश्न करावा कीं, माझ्या मदतीपासून लोक आपली जबाबदारी विसरतील किंवा ओळखूं लागतील ? ह्या जगाची रचना अशी कांहीं विलक्षण आहे कीं आपणां सर्वास आपल्या शेजाऱ्यापाजाऱ्यांची थोडीबहुत तरी मदत घ्यावीच लागते. तथापि प्रत्येक मनुष्यानें होतां होईल तों स्वतःच्या कर्तव्यगारीनें च निर्वाह चालवावा.

उन्नतावस्थेची आमची जी कल्पना असेल तीच इतर लोकांस मान्य होईल असें नाही. तथापि त्यांच्या कल्पनेपैकीं जो उत्तम भाग असेल तो तरी अमलांत आणण्याच्या कामीं त्यांस आपण मदत केली पाहिजे, आणि आत्मोन्नति करण्याविषयीं त्यांस उत्तेजन दिलें पाहिजे. उधळे लोक कधीं कधीं अव्यवस्थित रीतीनें दानधर्म करितात. त्यांच्याजवळ पैसा मुचलक असल्यामुळें त्यांना त्याची खातर वाटत नाही. पण लोकांकरितां अंग मोडून मेहनत करण्याचा प्रसंग आला असतां त्यांच्या हातून कांहीं होणार नाही. परोपकाराच्या कामीं झीज

सोसण्यांत जो आनंद आहे तसा स्वतःच्या कामांतहि होत नाही. परोपकारासाठीं एकाद्याचे जोडे जरी उचलले तरी त्या कृत्यास पवित्रता आणि महत्त्व येतें.

जें काम आपणास करावयाचें असेल तें कितीहि धुल्लक असलें तथापि त्यांत आपलें मन पूर्णपणें घालावें.

सर टामस् मोअर म्हणतो:—जो कार्यभार तुम्हीं आपल्या शिरावर घेतला असेल तो उत्तम रीतीने पार पाडण्यास चुकूं नका. समाजांत रूढ झालेले दुर्गुण तुमच्या हातून नाहींमि झाले नाहीत म्हणून समाज सोडूं नका. जहाज वादळांत मांपडलें अमतां वारा आपणांस आट पत नाहीं ह्या सवचीवर तें सोडून जातां येईल काय ! तुमच्यामध्ये जेवढें चातुर्य आणि सामर्थ्य असेल तेवढें स्पर्धून समाजनौका सुरक्षित ठेवण्याचा यत्न करा. समाजांतील ज्या गोष्टींचा कांहीं चांगला उपयोग करितां येत नसेल त्यांपासून दुष्परिणाम तरी होऊं नये असा यत्न करा. कारण समाजामध्ये नेहमीं कांहीं तरी वाईट लोक अमावयाचेच. व त्यांच्यामुलें समाजामध्ये कांहीं वाईट प्रकार असणारच. समाजांतील एकंदर लोक चांगले होतील असा दिवस केव्हां येईल तो येवो.

सर्व मनुष्यें जसजशीं आपलें कर्तव्य करूं लागतील तसतसा तो दिवस लवकर येईल. आपण सर्वांनीं प्रयत्न केल्या असतां आपण केवढे सुखी होऊं ह्याची कोणाम कल्पना तरी आहे काय !

(श्लोक)

न होय, जरि हो म्हणूं सकल वीर होवोनियां ।

पराक्रमबलें करूं चकित सर्व लोकत्रया ॥

कल्लू सुकृतिपूर्ण हें वय गमं सुखें साध्य तें ।

उदारकृतिचे सदा समय हो उदारांस ते ॥ १

—मेसन

आपण महाराणीच्या सार्वभौम राज्यांतील नागरिक आहों. ह्या राज्यांत जेवढें व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे तेवढें दुसऱ्या थोड्याच राज्यांत असेल. ह्या राज्यांत कायद्याच्या दृष्टीनें सर्व लोक समान आहेत. प्रत्येक मनुष्य अपराधी असा शाबीत होईपर्यंत निरपराधी मानला जातो. एक वेळ एकाद्या मनुष्याचा इनसाफ झाल्यावर पुनः त्याच गुन्ह्यासंबंधानें त्याजवर काम चालवितां येत नाही. सर्व इनसाफाचें काम लोकांच्या नजरेसमोर चालतें. आरोपीला फिर्यादीच्या तोंडास तोंड देऊन भांडण्याचा अधिकार आहे. ज्याचा एकाद्या फिर्यादीच्या कामांत हितसंबंध आहे त्याला त्या फिर्यादीचा इनसाफ करितां येत नाही, व तो कितीहि मोठा असला तरी त्यानें इनसाफ मिळविण्याकरितां योग्य न्यायाधीशाकडेच गेलें पाहिजे.

आपल्या देशाकरितां हरतऱ्हेनें झटणें हें आपलें फार महत्त्वाचें कर्तव्य आहे. “ जो मनुष्य संकटाच्या किंवा मरणाच्या भीतीनें आपल्या देशाची कामगिरी बजावीत नाही व स्वाभिमान सोडून देतो, तो जगण्यासच योग्य नाही; मरण हें अपरिहार्य आहे तर त्याची काय भीति बालगावयाची आहे ? व सद्गुणी मनुष्य मरण पावला तरी तो कीर्तिरूपानें अमर होतो. ”

(श्लोक)

चलं विन्नं चलं चित्तं । चले जीवितयौवने ॥

१ जित्बर्ह

चलाचलमिदं सर्वं । कीर्तिर्यस्य स जीवति ॥ १

स जीवति यशो यस्य । कीर्तिर्यस्य स जीवति ॥

अयशोऽकीर्तिसंयुक्तो । जीवन्नपि मृतोपमः ॥ २

—सुभाषित

भावार्थः—वित्त, चित्त, जीवित आणि यौवन हीं सर्व क्षणभंगुर आहेत. ज्याची कीर्त होत नाही ती जीवित खरी होय. कीर्ति-पार मनुष्य देहावसानानंतरहि जिवंतच असतो. व ज्याला कीर्त नाही ती जिवंत असून मेल्याप्रमाणेच आहे.

आपल्या देशाची नोकरी राजाविण्यांत संकटाचा प्रसंग कचितच येतो, पण त्याकामीं आपल्या सुखाचा थोडासा त्याग व वेळेचा थोडासा व्यय करावा लागतो. सार्वजनिक कामे कधी कधी कांहींशी कंटाळवाणी देखील असतात. पण तीं करणे जरूर आहे.

म्युनिसिपालिटीचीं कामे, निवडणुकी, सभा, वगैरे सार्वजनिक कामे फारशीं रमणीय असतात असें नाहीं. त्यांत ओवेश उत्पन्न करणारे किंवा मनास थक करून सोडण्यासारखे प्रसंग मुळींच नसतात. तथापि शांततेच्या प्रसंगां मत्तदारानें दिलेलें एकादें मत लढाईत केलेल्या घावासारखेंच परिणामकारक असतें. फरक एवढाच कीं, त्यांत दंगाधोपा किंवा रक्तपात होत नाहीं. मत देणें हा आपला हक्क नव्हे, तर आपलें कर्तव्य आहे. व मत देण्याची पात्रता अंगीं आणणें हेहि आपलें कर्तव्य आहे.

प्रत्येकानें देशाच्या कल्याणासाठीं कांहीं तरी मेहनत करणें जरूर आहे.

बेकन् म्हणतो, “ आपली खासगी संपत्ति वाढविणें हा ह्या आयुष्यास साजण्यासारखा हेतु नाही. ”

(श्लोक)

यस्य जीवन्ति धर्मेण । पुत्रामित्राणि बांधवाः ॥

सफलं जीवितं तस्य । नात्मार्ये कोहि जीवति ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—ज्याच्या धर्माने पुत्र, मित्र, बांधव इत्यादिकांचें हित होतें त्याचेंच जीवित सफल होय. आपल्या हिताकारितांच जगणारे लोक थोडे आहेत काय ?

घरदार, अन्न, वस्त्र एवढ्या वस्तु मिळविल्या म्हणजे कृतार्थता झाली असें नाही. ह्या वस्तूंपेक्षाहि अधिक जरूरीच्या दुसऱ्या गोष्टी आहेत.

“निवळ स्वार्थाच्या दृष्टीनें जरी पाहिलें तरी देशाच्या कल्याणार्थ वालविलेल्या वेळ फुकट गेला असें म्हणतां येणार नाही. कारण शेजाऱ्यापाजाऱ्यांविषयीं प्रेमबुद्धि, सत्कार्य व परोपकार करण्याचा उत्साह, लोकांस कुमार्गातून काढून सन्मार्गास लावण्याची इच्छा, मनुष्यजातीचें दुःख कमी करण्याची उत्कंठा, जगाच्या ज्ञानांत आणि सुखांत भर पाडण्याची हौस, इत्यादि समाजहिताच्या सद्भासनांपासून दुसऱ्याचें हित होतें एवढेंच नाही तर आपणांसहि सुख होतें.

ह्या जगांत कांहीं गोष्टी अशा आहेत की, त्यांमध्ये स्वाभाविकरीत्या आह्मांप्रमाणेंच इतर सर्व लोकांस वांटा मिळतो. उदाहरणार्थ, शांतता, मुबत्ता, स्वातंत्र्य, निरोगी हवा वगैरे. पण त्यांत कांहीं आह्मांस भूषण नाही. पण जर आमच्यामध्ये खरी भूतदया वास करीत असेल तर शेजाऱ्यापाजाऱ्यांच्या सुखदुःखांचे आपण वांटेकरी झाल्यावांचून रहाणार नाही. आमच्या स्वार्थलंपटपणामुळे

आह्मांस आमच्या हिताशिवाय दुसरें कांहीं विसत नाही. पण शेजाऱ्याविषयीं आमच्यांत प्रेमबुद्धि असेल तर त्याचें कल्याण तें आमचेंच कल्याण असें आपणांस वाटेल. परोपकारबुद्धि आमच्यामध्ये असेल तर ती आह्मांस आमच्या देशबांधवांच्या हितार्थ अटण्याची प्रेरणा करील."

तु मग मार्कस आरेलियस् म्हणतो त्याप्रमाणें, "तु मच्या हृदयांत जी देवता वास करित आहे ती तुमचें सदा संरक्षण करो; तुम्हांस वीर्यवान् आणि दीर्घायुषी करो. तुमच्या राजकीय, सामाजिक व खाजगी वर्तनावर तिची देखरेख असो. तुम्हांस ईश्वरानें नेमून दिलेल्या अधिकारावर तुम्ही अशा तत्परतेनें रहा कीं. तुम्हांस परलोकीचें बोलवणें केव्हांहि आलें तरी उजळ माथ्यानें तिकडे जाण्याची तुमची तयारी अमावी. त्यावेळीं तुमच्या सद्वर्तनावद्दल काडीभरहि संशय राहील असें होऊं देऊं नका."

सार्वजनिक कामांत आपण जो वेळ घालवूं त्याबद्दल आपणांस एक चांगला मोबदला मिळतो, तो हा कीं, सत्कृत्य करण्यापामून होणारा आनंदानुभव घेण्यास आपण शिकतो. जेव्हां आपणांस विपत्तीचे प्रसंग येतात तेव्हां सार्वजनिक हिताशीं आपला संबंध अमल्यास खाजगी दुःखाचा विसर पडतो.

कांहीं लोक दुसऱ्यांस त्रास देतात. व काहीं लोक दुसऱ्यांकरितां आपण त्रास सोसतात. सर्व लोकांनीं मनावर घेतलें तर त्यांस धैर्य आणि देशभक्ति हे गुण संपादितां येतील. प्रत्येक मनुष्यास आपल्या देशबांधवांचें आरोग्य,

सौख्य व नीतिमत्ता वाढविणाऱ्या संस्थांमध्ये कांहीं थोडें-
बहुत तरी काम करितां येईल, आणि अशा प्रकारचीं कामें
जे करतील त्यांसच खालील प्रश्नाचें समाधानकारक उत्तर
देतां येईल:—

(श्लोक)

तू तादृश्यभरांत येउनि पुढें आयुष्यमध्याप्रती
येण्याच्या अवधीत सांग मनुजा सत्कार्य केले किती ॥
सत्यान्वेषणकारणी, सुमति वा आणावया दुर्जनी ॥
ईशाच्या भजनी, तसें जनसमूहान्या सुखोत्पादनी ॥

—व्हिटियर

प्रकरण १२
सामाजिक वर्तन

(श्लोक)

सानंदं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता सुधाभाषिणी ।
सन्मित्रं सधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः ॥
आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे ।
साधोः सङ्गमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—घरामध्ये जिकडे तिकडे आनंद आहे, पुत्र बुद्धिमान् आहेत, कान्ता प्रियभाषिणी आहे, मित्र सधन आणि सुस्वभावी आहेत, स्वस्तीच्याविषयी प्रेम आहे, सेवक आज्ञा मानण्याविषयी तत्पर आहेत, अतिथ्यांचा योग्य सत्कार आहे, परमेश्वराचे पूजन होत आहे, खाण्यापिण्याचा उत्तम बेत आहे, साधूंचा सहवास नेहमी घडत आहे, अशा प्रकारचा जो गृहस्थाश्रम त्याची थारवी काय सांगावी ?

प्रकरण १२

सामाजिक वर्तन

गृह कशाला म्हणावें ! जेथे प्रेम सहानुभूति, व विश्राम हीं मूर्तिमंत वास करितात; जेथे बालपणांत घडलेले मनोहर प्रसंग डोळ्यांपुढें उभे राहतात; जेथे पितृवात्मल्य, मातृवात्सल्य, भगिनीप्रेम, व बंधुप्रेम ह्यांचा अनुभव येतो; जेथे एकास सुख झालें तर सर्वास सुख होतें व एकास दुःख झालें तर सर्वास दुःख होतें, जेथे सर्वांचे मनोरथ व हेतु एकच असतात त्यालाच गृह म्हणावें. ज्या सद्गुणांत प्रेम नाही त्याला पाहिजे तर किल्ला म्हणा, किंवा राजवाडा म्हणा, पण गृह ही संज्ञा त्याला देतां येणार नाही. ज्या गृहांत प्रेम नाही तें मृतशरीराप्रमाणेंच होय.

(अभंगचरण)

शृंगारिलें मढें । जीवेंवीण जैसे कुडें ॥

—तुकाराम

(श्लोक)

संतोषामृततृप्तानां । यत्सुखं शान्तचेतसाम् ॥

कुतस्तद्वनलुब्धानामितश्चेतश्च यावताम् ॥ १

अकृत्वा परसंतापमगत्वा खलनम्रताम् ॥

अनुत्सृज्य सतां वर्त्म । यत्स्वल्पमपि तद्वद् ॥ २

अकिंचनस्य दान्तस्य । शान्तस्य समचेतसः ॥

सदासंतुष्टमनसः । सर्वाः सुखमया दिशः ॥ ३

आत्माधीनशरीराणां । स्वपतां निद्रया स्वया ॥

कदन्नमपि मर्त्यानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ४

—सुभाषित

भावार्थः—संतोषामृत पिऊन तृप्त झालेल्या शान्त मनुष्यास

जें सुख-मिळतें तें धनलोभानें ज्यांची नेहमी तारांबळ उडत असते खांना कोठून प्राप्त होणार ? (२) दुसऱ्यास संताप दिल्यावांचून, दुष्टाची खुशामत केल्यावांचून, ४ सज्जनांचा मार्ग सोडिल्यावांचून जें मिळेल, तें थोडें असलें तरी फारच आहे असे समजावें. (३) आत्मसंयमी, शांतचिंत, आणि संतुष्ट अशा मनुष्याजवळ द्रव्य नसतांही खाला सर्व दिशा सुखमय होतात. (४) ज्यांनीं आपलें शरीर स्वाधीन ठेविलें आहे, व ज्यांना सुखानें झोप येते. खांना साथ अन्न देखील अमृताप्रमाणें मधुर लागतें.

गृहाचा मुख्य उपयोग हा आहे कीं. त्याच्या योगानें संसारांतील चिंतांचा विस्मर पडतो. भवसागरांतून मार्गक्रमण करीत असतां वाऱ्यावादळाचे प्रसंग वारंवार यावयाचेच. अशा प्रसंगां निवान्याचें बंदर गृहाशिवाय दुमरें नाही.

जगांत ज्यांना आपण यशस्वी म्हणतो त्यांना देखील कठिण प्रसंग येतात. आणि केवळ धनधान्यसमृद्धि असली म्हणजे सुख आणि शान्ति हीं निश्चयानें प्राप्त होतात अशी थोडीच गोष्ट आहे.

ईश्वरानें मनुष्यप्राणी निर्माण केला त्याचा हेतु त्यानें एकटें रहावें असा नाही.

मनुष्याच्या अंतःकरणास गृहाचा ओढा असणें जरूर आहे. पण गृहाबाहेर कांहीं तरी काम करण्यास असावें हेंहि हितकर आहे. मनुष्यानें आपला सर्वच काळ मंडळींत घालविणें ठीक नाही. तसेंच तो सर्वच एकांतांत वसून घालविणें हेंहि योग्य नाही. मंडळी व एकांत ह्या दोन्ही गोष्टी हितकर आहेत इतकेंच नाही, तर अवश्य आहेत.

(श्लोक)

न लोकांच्या संधी नच तिथानि वा दूर बद्दसे ।

अशा मध्यस्थानीं मम अभिमतोद्यान विलसे ॥
 विवाहाचीं बांधे मृतविधिक घंटास्वाहि तो ।
 सधे.षा पूराची मज विविध वार्ता कळवितो ॥ १
 बसोनी वल्लींच्या हरिततर पर्णी वृत इथे ।
 घड्याळाचा घंटास्वन पवननात श्रुतिपथी ॥
 पडे माझ्या देवालय-शिखर-भागांत निघतां ।
 जरी मध्ये आहे बहु वितत भूमि तृणयुता ॥ २
 तिच्या पृष्ठी वाहे अचपलगती एक सरिता ।
 वरी नौका जाती, कमळतति डोलं प्लवहता ॥
 नदी जातां ऐशी प्रभु-भजन-देवालय-शिखा ।
 सनाथा सेतूतें बहु गमतसे ईक्षणसुखा ॥ ३ *

सृष्टीतील सौंदर्य सर्वकाळीं आनंददायक असतें. पण ज्या-
 चें मन प्रसन्न नाही, त्याला सृष्टीचें प्रसन्नस्वरूप काय होय ?

आपल्या कुटुंबांतील मनुष्यांविषयीं आपल्या मनांत
 प्रेम आणि आदर असला पाहिजे. कुटुंब हाच देशोन्नती-
 चा स्वरा पाया आहे. सर्व उत्तम गुण शिकण्याची ती शा-
 लाच आहे. कुटुंबामध्येच आपल्या उदात्त मनोवृत्तींचा
 विकास होण्याची उत्कृष्ट साधनें असतात. त्यांचा उपयो-
 ग केला असतां मनुष्यास देवदूतांची योग्यता प्राप्त होई-
 ल. कारण देवदूत झाले तरी दुसऱ्यांना सुखी करण्यापेक्षां
 अधिक काय करितात ?

तुमचें गृह साधें, ओंगळ, रुक्ष असें जरी असलें तरी
 तें तुमचें आहे, आणि तुमच्या कर्तव्याचें स्थान आहे, हें
 ध्यानांत ठेविलें पाहिजे. तुमचें कर्तव्य करण्यांत जेवढ्या

अडचणी येतील त्या मानानेंच तें कर्तव्य पार पडल्यावर मुख होणार आहे.

कटकट व अन्याय शातपणें सहन करणें हें विकट श्रमापेक्षांहि कठिण आहे. अशा सौशिकपणांत जो स्वार्थ-त्याग आहे त्याची योग्यता द्रव्याच्या, वेळेच्या, किंवा श्रमाच्या स्वार्थत्यागास येणार नाही.

दुसऱ्यास जाणून बुजून दुःखी करणारे लोक फारच थोडे असतील. व जे असतील ते बहुधा हें पुस्तक वाचणार नाहीतच. पण एकंदरीन दुष्टपणापेक्षां विचार आणि धोरण ह्यांच्या अभावामुलें पुष्कळ लोक दुसऱ्याच्या दुःखास कारण होतात. कोणीहि आला असतां प्रमत्तमुग्वानें व गोड शब्दांनीं त्याचा आदरसत्कार करावा. जे आपणांस प्रिय आहेत त्यांच्याविषयी केवळ आपल्या मनांत प्रीति असली म्हणजे झालें नाही; तशी प्रीति असल्याचें त्याचे नजरेस आणलें पाहिजे. ज्यांच्याविषयी आपणांस अत्यंत प्रीति वाटते, व ज्यांना साहाय्य करण्याची आपणांस उत्कट इच्छा असते अशा माणसांस देखील आपण तारतम्याच्या अभावामुलें दुःखवितों.

थोड्याशा उत्तेजनपर शब्दांनी मनुष्यास किती उभेद चढते, व मदत झाल्यासारखी वाटते ह्याचा आपणांस सर्वांस अनुभव आहे.

लार्ड चेस्टरफील्ड म्हणतो: — “ प्रीति कशी करावी व द्वेष कसा करावा हें फार थोड्या लोकांस कळतें. बहुतेक लोकांची अशी स्थिति असते कीं, ते ज्यांच्यावर आ-

पल्यामते प्रीति म्हणून करावयास जातात, त्यांचे ते फज्जील लाड करितात, व त्यांच्या दोषाकडे डोळेझांक करितात, व अशा प्रकारच्या प्रीतीने ते त्यांस अपायच करितात. ते जेव्हां द्वेष करितात तेव्हां त्यांच्या द्वेषापासून दुसऱ्यांचे कांहीं वांकडे होत नाही, पण त्यांच्या अप्रासंगिक क्रोधामुळे व चिडखोरपणामुळे त्यांना स्वतःला मात्र अपाय होतो. ”

मित्रामित्रांमध्ये देखील एकप्रकारचा आडपडदा रहातो. “ आम्हीचीं शरीरे हीं जणू काय बेटे आहेत, हाडे हे कठडे आहेत, व त्वचा हा पडदा आहे. अशा बेटांत आम्ही कोण्डलेले असल्यामुळे आम्हांस एकमेकांची पूर्ण माहिती होत नाही. ”

आमच्या मित्रांचे किंवा आमच्या नानेवाईकांचे खरे हृद्गत आपणांस क्वचितच कळते. एकाच कुटुंबातील माणसांस देखील परस्परांचे स्वभाव कळत नाहीत असे पुष्कळ वेळां घडते. त्यांचीं मनें जणू काय समांतर मार्गांनीं जातात, व म्हणून त्यांचे कधीहि संमीलन होत नाही. “ आमच्या अत्यंत प्रियकर आत्मांसहि आमच्या हर्षविषादाचीं सर्व कारणे कळत नाहीत. ”

आम्ही एकत्र जमलो म्हणजे हवा, पीकपाणी, नवीन पुस्तके, राजकीय विषय, आमच्या शेजाऱ्यांचे गुणदोष, इत्यादि गोष्टींसंबंधाने संभाषण करितो. परंतु आमच्या मनांतील खऱ्या हृद्गताविषयी आपण चकारशब्द काढीत नाही. ज्या गोष्टींना कांहींच महत्त्व नाही अशाच गोष्टी फार बोलण्यांत येतात. व जे लोक फार बोलतांना दृष्टी-

स पडतात त्यांना खरोखर थोडाच मजकूर सांगावयाचा असतो.

संभाषण ही एक कलाच आहे ही गोष्ट फार थोड्या लोकांस समजते. कुटुंबामध्ये खरे ऐक्य व खरी सहानुभूति जर पाहिजे असेल तर नुसतं प्रेम व सद्बुद्धि असून भागत नाही; तर एकमेकांच्या कल्पना समजून घेण्याची व देण्याची शक्ति पाहिजे. जर दुसऱ्याकडून आपलं मनोरंजन होत नसेल तर आपण त्याचं मद्य रिझविण्याचा यत्न करावा.

पुष्कळ लोकांच्या बोलण्यांत ' उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला ' असा प्रकार असतो. बोलण्यामध्ये खरेपणा व निष्कपटपणा असावा हें खरें आहे. पण इतर गोष्टींप्रमाणेच संभाषणांतहि तारतम्याची जरूर आहे. संभाषण चित्तवेधक व्हावें अशी इच्छा असेल तर त्यासाठी कांहीं तरी यत्न केला पाहिजे. "

आपलं गृह सुखमय करण्याचें आपणा सर्वांस साध्य आहे.

गरीब लोकांस यथेच्छ धन देऊन श्रीमंत करणें, किंवा रोगग्रस्त लोकांस आरोग्यसंपन्न करणें ह्या गोष्टी आमच्या नशिबी नाहीत. पण लोकांवर प्रेम करणें, त्यांचा समाचार घेणें, त्यांचें समाधान करणें, ह्या गोष्टी देवानें सर्वांस साध्य करून ठेविल्या आहेत. ह्या गोष्टी करण्यांत कोणाची खुशामत करण्याची जरूर नाही, व त्यांत जें पुण्य आहे तसें दुसऱ्या कशांतहि नाही.

चिडखोर मनुष्य लोकांस त्रास देतो त्यापेक्षां स्वतःस.

जास्त त्रास करून घेतो. त्याला कधीहि संतोष होत नाही. त्यामुळे त्याला सुखाचा लवलेशहि मिळत नाही. तथापि त्याच्यापामून लोकांमिहि बराच त्रास होतो. आपल्या सभोवतालच्या लोकांस सुख देण्यास फारसा स्वार्थत्याग लागतो असे नाही. पण केवळ मनांत मद्धेतु असून कांहीं उपयोग होत नाही; तर अभ्यास आणि मारामारविचार ह्यांचीहि मदत पाहिजे. कोणतीहि स्नेह अभ्यासावांचून चांगली कर्मां येणार नाही.

प्रेमयुक्त व कळकळीच्या वर्तनापामून मोठमोठे सुपरिणाम होतात. " चांगल्या रीतीभातीनी मनुष्यास मनुष्यत्व येते " अशी एक जुनी इंग्रजी म्हण आहे. आणि खरोखरच चांगल्या रीतीभातींनीं कैक लोक भाग्यास चढले आहेत, व वाईट रीतीभातींनीं कैक लोकांच्या जन्माचें मातेरें झालें आहे. जेव्हां एकादा मुख्य प्रधान आपल्या मंत्रिमंडळामाठी माणसें निवडतो तेव्हां त्यांच्या अंगीं शहाणपणा, वक्तृत्व, कर्तृत्व, मूर्तन, इत्यादि गुणांशिवाय आणखी चांगल्या रीतीभाती आहेत किंवा नाहीत, व लोकांशीं गोडीगुलाबिने त्यांना वागतां येतें किंवा नाहीं हेहि तो पहात असतो.

आडदांडपणा हा निश्चयी स्वभावाचा सूचक आहे असें कोणास वाटत असेल तर ती चूक आहे; इतकेंच नव्हे, तर अनेक प्रसंगीं तो मानसिक दुर्बलता आंकण्याचें एक साधन बनून राहतो. शेक्सपियरनें मार्क अँटोनी याच्या तोंडानें ब्रूटस ह्याच्या गुणांचें वर्णन कर्मांना असें वदविलें आहे:—

(आँवी)

पंचतत्त्वांच्या अपूर्व मिश्रणे । निर्मिला तो नरवीर विधीने ॥
जयाचे सौजन्य पाहूनि सन्माने । विश्वही मान डोलवी ॥ १

—शेक्सपिअर

दुसऱ्याचे दोष काढण्याची जरूर पडते, तेव्हां फार ममतेने बोलवे. विशेषेकरून मुलांना फार कोमल शब्दांनी, ताडन केलें पाहिजे. कारण मोठ्या माणसांपेक्षा लहान मुलांच्या मनास कठोर शब्दांपासून फार धक्का वसतो. प्रसिद्ध चित्तारी रूबन्म् ह्याची अशी गोष्ट सांगतात कीं, कलमाच्या एका झटक्यासरशीं तो तसबिरीतील बालकाचे हास्यमुख रडकें करून टाकीत असे, व रडकें तोंड हांसरें करीत असे. व्यवहारांत आपणां सर्वास अमें करितां येतें; व तें काम एका शब्दानें होण्यासारखें आहे.

मृदु शब्दांनीं भाषण करावें. तें अल्प जरी असलें तरी तें अंतःकरणाच्या खोल प्रदेशापर्यंत पोचून कालान्तरानें चांगल्या फळास येतें.

कोणाला दोष द्यावयाचा असला तर तो खासगी रीतीनें द्यावा, व शात्रामकी द्यावयाची असेल तर प्रसिद्धपणें द्यावी. खासगी रीतीनें कोणाचे दोष दाखविल्यास त्याला त्याबद्दल वैषम्य वाटत नाहीं, व आपल्या कल्याणासाठीं ते दाखविले असें तो समजतो. व त्यामुळे तो आपलें वर्तन सुधारण्याचा यत्न करितो. तसेंच, शात्रामकी प्रसिद्धपणें दिल्यापासून मनुष्यास अधिक उत्तेजन येतें, व आपल्या श्रमांचा योग्य मोबदला मिळाला असें वाटतें.

दोष देण्याचा प्रसंग आला असतां तें काम फार गं-

भोगपणानें करावें व आपली दिलगिरी दाखवावी; आणि होतां होईल तों संतापल्यामारग्वें कधीं दाखवूं नये. आ-
 किंटम् हा एका प्रसंगीं आपल्या गुलामास म्हणाला, “ म-
 ला जर राग आला नमता तर मीं तुला शिक्षा केली अ-
 मती. ” जर आपणांस राग आला तर कांहीं वेळ थांबून
 व विचार करून मग तोंडावाटे शब्द काढावे. **म्याथ्य**
 आर्नेल्ड ह्यानें उत्तम शिक्षणाचीं चिन्हे मांगितली आहेत
 तीं अशीं कीं, “ अंगीं निर्भीम अमाशीलता अमावी; आ-
 नृवाजुंच्या गोष्टींचा विचार करावा. मनुष्याच्या कृत्यां
 ची योग्यायोग्यता ठरविण्यांत कडकपणा अमावा. पण म-
 नुष्यांस दोष देण्यांत मदयता अमावी. ”

मृत्यूच्या योगानें लहान थोर हा भेद लवकरच नष्ट
 होणार आहे. ही गोष्ट ध्यानांत आणून प्रत्येकाशीं सम्य-
 पणाची वर्तणूक ठेवावी.

मित्राशीं भाषण करितांना एकादे वेळीं रागांत आलां
 तर त्याच्याशीं समेट केल्याशिवाय त्याच्यापासून जाऊं
 नका. कारण नीच तुमची शेवटची भेट होणार नाहीं अमा
 काय नियम आहे !

कांहीं शब्द सूर्यकिरणामारग्वे अनंददायक अमतात;
 व कांहीं शब्द शल्ययुक्त बाणामारग्वे किंवा सर्पाच्या दं-
 शामारग्वे अमतात. कठोर शब्दांनीं कालजाम बरे पड-
 तात. आणि मृदु शब्दांनीं अप्रतिम मौल्य होतें.

“ चांगल्या शब्दांस कांहीं पैमे पडत नाहींत अमें
 असून त्यांची किंमत फार मोठी आहे. ”

“ सहज सोडलेले बाण अनेक वेळां धनुर्धराच्या

ध्यानी मनीहि नार्हांत अशा ठिकाणीं जाऊन लागतात. त्याचप्रमाणें महज बोललेले शब्द एकाद्याच्या दुःखित मनाचें मांत्वन करितात किंवा त्यास अधिक दुःखवितात."

कधी कधी शब्दांचें कार्य बोलल्यावांचून होतें. जी-अम् ह्याच्याशी स्नेहसंबंध ठेवणाऱ्या लोकांवर गेमन त्या यमभेंत खटले चालले होते. तेव्हां पीटर नामक एका स्नेह्याने जीअमची व माझी ओळख देखील नाही असा जबाब दिल्या. तेव्हा जीअमने त्याच्याकडे नुमते अवलोकन केले. त्या निरस्कारयुक्त मुद्रेने पीटरच्या मनावर परिणाम आला; व तो बाहेर जाऊन धाव मोकटून पडला.

एका दृष्टिपातानें जशा दुःसह वेदना होऊं शकतात त्याचप्रमाणें ममतेनें एक वेळ पाहिलें अमतां हृदयांत आनंदाच्या लहरी येतात. फार दिवसांच्या वियोगानंतर आपण परत आल्यावर आपणांस आपले आपले प्रेमानें भेटावयाचेच अशी आपली खात्री असते; व त्या सुखसोहळ्यासंबंधानें आपणांस केवढी उत्कंठा असते बरें ! आणि परत आल्यानंतर सर्वांच्या गांठी पडल्या म्हणजे तो दिवस किती आनंदानें जातो !

फार संकोचवृत्ति ठेवूं नये. आपली ममता प्रदर्शित करण्यास लाजूं नये. वाहेरून जर तुम्ही निष्ठुर दिसत असलां तर तुमच्या मनांत कितीहि प्रेम असलें तरी त्याचा कांही उपयोग नाही. म्हणून स्वभावांत मार्दव, प्रेमलपणा आणि कळकळ ही असावी. मनुष्यांस सहानुभूतीपासून जमें साहाय्य होतें तमें प्रत्यक्ष कार्य केल्या-

पामूनहि होत नाही. प्रेमाचा योग्यता द्रव्याहूच अधिक आहे. एंका प्रेमळ शब्दानें जें मौल्य होईल तें देणगी पामूनहि होणार नाही.

बेंजामिन् वेस्ट ह्याला एकांनं विचारिलें की, तुम्हीं चित्रकार कशानें आला ! तो म्हणाला, " माझ्या आईने वे तेलेल्या चित्रनाच्या योगानें. " कान्फ्युशियस म्हणतो, " गृहांताळ कर्तव्यें नाट वजाविलीं अमतां यज्ञकणादिक देव्हांल करण्याची जरूर नाही. "

मित्रांची निवड फार कालजीनें करावी. कारण आपल्या जीविताचा आमच्या मित्रांच्या जीविताशीं फार नि कट संबंध आहे. जॉर्ज हर्वर्ट म्हणतो, " नेहमी चांगल्या लोकांच्या मंडळींत वागावें. म्हणजे तुम्हांस त्यांचे गुण लागून तुम्हीं त्यांपैकींच एक व्हाल. " स्प्यानिश भाषेंत अशी एक म्हण आहे की, " तुमचा कोणाशीं सहवास आहे तें मांगा, म्हणजे तुम्ही कशा प्रकारचे आहां हें मी सांगेन. " ज्या मनुष्यास आपलें कल्याण समजत नाही तो दुसऱ्याचा मित्र आला तर त्याचेंहि नुकमानच करील.

(ओवी)

लायल्या तन्मित्रसंगती । सर्व आनंद दुणावती ॥

द्विधा विभागे विपत्ति । थोर मद्विमा मैत्रीचा ॥

—डेन्ह्याम

(श्लोकचरण)

तन्मित्रमापदि सुखेच समक्रियं यत् ।

म्हणजे सुखाच्या आणि दुःखाच्या प्रसंगीं जो मार खा उपयोगीं पडतो तोच खरा मित्र.

स्त्रियांशीं मैत्री करितांनाहि योग्य सावधगिरी ठेवि
ली पाहिजे. वंचक स्त्रियांच्या स्नेहानें प्राचीन काळापा
सून कैक लोकांचा नाश झाला आहे.

(आर्या)

पात्रमपात्री कुरुंत, दहति गुण स्नेहमाशु नाशयति ॥

अमले मल नियच्छति दीपज्वालेव खलमैत्री ॥ १

भावार्थः—दुर्जनाची सगति ही दिव्याच्या ज्योतीप्रमाणे
पाव (योग्य किंवा भांडे) मनुष्यास अपात्र करिते, गुण (दोगी
अर्थात वात) दग्न करिते, स्नेहाची (तिलाचा) नाश करिते,
स्वच्छ वस्तूच्या ठिकाणी मल (काजळ) टाकिते.

(श्लोक)

अहो दुर्जनमसर्गान्मानहानिः पदे पदे ॥

पावको कोहमङ्गेन । मुद्गरैरभिहन्यते ॥ २

—सुभाषित

भावार्थः—दुर्जनाच्या सगतीपासून पावलोपावला मानहानि
होते ती काय सांगावी ! अग्रीला देखील लोखंडाच्या सगतीमुळे
लोहाराच्या घणाचा मान सोपवा लागतो.

(ओवी)

देव जयावरी पूर्ण कोपले । जयाते स्वकीय कोणी नुरले ॥

तन्मनाशांही मन मिळे । एकाचे तरी ह्या जर्गा ॥ ५

—लांगफेलो

केवळ म्हणतो: “ आमचे आत्मे आपआपल्या आ
नंदाच्या किंवा दुःखाच्या अदृश्य गोलांवर एखाद्या फटिंगा-
प्रमाणें राहून आपआपल्या कक्षांतून एकटेच फिरतात. आ-
मच्या मनाची जशी स्थिति असेल त्याप्रमाणें जग आत्मांस
उदास किंवा प्रसन्न दिसतें. ”

तथापि वरील उदास वचनाप्रमाणें आपणां सर्वांस ए-
कलकौड्यामारग्वें रहाण्याची जरूर आहे असें आत्ताम
वाटत नाही. मात्र केव्हां केव्हां एकांतीं चमून विचार क-
रणें हें हितकर आहे. आपण नेहमींच मंडळींत राहिलों
तर मंडळीविषयीं आपलें प्रेम मार्गें राहणार नाही.

कधी कधी दुसऱ्यानें आपला अन्याय केला आहे असा
आपणांम भास होतो. अशा प्रसंगीं शान्ति आणि सुवि-
चार ह्यांचें अवलंबन करावें. व त्या गोष्टीमंबंधानें आपल्या
मित्राच्या वाजूनें विचार करून पहावा. कोणतीहि गोष्ट
उतावळीनें करूं नये. सृष्टीचे व्यापार कधीहि उतावळीनें
होत नाहींत. उतावळीनें केलेलें काम लोकर न होतां त्याला
विलंबच लागतो. विशेषकरून कोणाशीं भांडण्याची उता-
वळी कधी करूं नये. शांतपणें विचार करावा. कांहीं वेळ
जाऊ द्यावा. ज्या गोष्टीबद्दल आपणाम मनस्वी मंताप झाला
असेल तीच गोष्ट एक रात्र उलटल्यावर अगदीं निगळी
भासूं लागेल.

आपण एकादें प्रमाणमिद्ध पण लागत मजकुराचें पत्र
लिहिलें असेल तर तें एक दिवस नमेंच राहूं द्यावें. दुसरे
दिवशी तें पत्र पाठवावें. असें आपणांम बहुधा वाटणार नाही.

चांगल्या लोकांशींच मैत्री करावी. कुमित्रापेक्षां मुलींच
मित्र नमलेला बरा.

(श्लोक)

आनन्दमृगदावाग्निः । शालशाखिमदद्विपः ॥

ज्ञानदीपमहावायुरयं खलममागमः ॥ १

परोक्षे कार्यहन्तारं । प्रत्यक्षे प्रियवादिनम् ॥

वर्जयेत्तादृशं मित्र । विषकुम्भं पयोमुखं ॥ २

रुहस्यभेदां याच्चाच । भिष्टुर्यं चलचित्ता ॥

क्रोयो निःसलता द्यूतमेतन्मित्रस्य दूषणम् ॥ ३

—सुभाषित

भावार्थः --- (१) खलाचा समागम हा आतंदरूपी मृगास जालून टाकणारा वगवा, सुखभावरूपी वृक्षास उपटून टाकणारा मदीन्मन हत्ती, व ज्ञानरूप दीमाला मालवून टाकणारा महावात आहे. (२) आपल्या तोंडापुरतें गोड बोलणारा व मागून घात करणारा मित्र हा ज्याच्या तोंडां अमृत आहे अशा विषाच्या घ-
ज्याप्रमाणे होय. त्याज कयाह जवळ करूं नये. (३) गुप्त गोष्ट बाहेर फाडणें, याचना, निष्ठुरता, चंचलमन, क्रोध, भ्रमत्य भाषण, आणि द्यूत हा मित्राचा दूषणें होत.

(अमग)

दुर्जनांचो गंगो विष्टेचीयापरी ॥ देखोनियां दुरी व्हावे तथा ॥ १
आशिकाहो तुम्हा मीत हे सज्जन ॥ करूं सघटन बोलो नये ॥ २
दुर्जनाचें भय घरावे त्यापरी ॥ पिताळलेपरी धांवे श्वान ॥ ३
दुर्जनाचा भला नव्हे अंगसग ॥ बोलिल्लसे त्याग देशाचा त्या ॥ ४
तुका म्हणे किती सांगावे वृथक ॥ अंग कुंभपाक दुर्जनाचें ॥ ५

—तुकाराम

“ दुष्ट लोकांच्या मार्गांत शिरूं नका. त्या मार्गाच्या जवळून देखील जाऊं नका. तो दिमतांच तोंड फिग्वून त्यापामून दूर व्हा. कारण दुष्ट लोकांना कांहीं तरी अ-
नर्थ केल्याशिवाय किंवा कोणाचा तरी वातपात केल्या-
शिवाय ओंपच येत नाही. दुष्टपणा हेंच त्यांचें अन्न व
अपकृति हेंच त्यांचें पान. परंतु सज्जनांचा मार्ग मगळ
आणि उज्ज्वल असतो, व जमजम पुढें जावें तमतमा तो
अधिक प्रकाशमान दिमूं लागतो. ”

इंद्रजी म्हणी

दुष्ट व. मूर्ख लोकांची मैत्री करूं नये हें जरी खरें आहे, तथापि तशा लोकांचें वैरहि संपादितां कामा नये; कारण जगांत त्या लोकांची संख्या फार आहे.

मित्रांस आपल्याकडून जेवढें माहाय्य होण्यामारखें असेल तेवढें मिळण्याचा त्यांचा हक्क आहे. पण मित्रानें कधीहि द्रव्य उसनें मागूं नये.

“ आपण कोणाचें कर्ज काढूं नये, व कोणाम कर्ज देऊं नये. कारण कर्ज दिलें तर बहुधा तें बुडवें व मैत्रीमही बुडवितें. व कर्ज काढण्यानें भितव्यग्याची संवय नाहीशी होते. ”

“ जो कोणी अपरिचित मनुष्यास जामीन होता तो पश्चात्ताप पावतो. जो कोणाचा जामीन होत नाही त्याचें धन सुगुंथित रहातें. ”

आपल्या मित्रांस अनेक संकटांपासून आमचें संरक्षण करितां येईल. व आमचीं अनेक दुःखे टाळतां येतील.

(श्लोक)

पापान्निवारयति योजयते हिताय ।
गुणंच गूहति गुणान् प्रकटीकरोति ॥
आपद्गतच न जहाति ददाति काले ।
सन्मित्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः ॥ १

भावार्थ:—

(श्लोक)

योजी हिताप्रति निवारयति पापकर्म ।
वर्णो वरेच गुणं ज्ञांकुनियां ककर्म ॥

दे आपणांस असृतां व्यसनीं त्यजिना ।
सन्मित्रलक्षण असें वदतात जाणा ॥ १

—वामन

अशा प्रकारचे मित्र मिळाले म्हणजे त्यांची मैत्री कायम-
ची ठेवावी. त्यांचा अमंतोष होण्यासारखे कांहीं करू नये.
(ओवी)

जे सन्मित्र भाग्यें लावले । प्रसंगी ज्यांचें सत्व न ढले ॥
प्रेमरज्जूनी दृढ बांधिले । राखी हृदयी तयाति ॥ १

—शेक्सपिअर

सुत्यमुलं ज्या मित्रांचा वियोग होतो त्यांची परलोकीं
पुनः भेट होईल हें जाणून आपलें समाधान करावें.

आपल्या आयुष्यामध्ये विवाह हा संस्कार फार मह-
त्वाचा आहे. प्रेम ही एक अजब वस्तु आहे. हिच्या
योगानें सकल सृष्टीला स्फूर्ति होऊन ती फार रमणीय
दिम् लागते; हिच्या योगानें जमिनीवर लोळणाऱ्या कि-
ड्याला पतंगाचें स्वरूप प्राप्त होऊन तो आकाशपथें य-
थेच्छ विहार करितो. हिच्या योगानें वसंतऋतूंत पश्या-
च्या पिसाऱ्यावर सुंदर रंग चढतात, व काजव्याला सुव-
र्णमय प्रकाश प्राप्त होतो; पक्ष्यांच्या तोंडांतून मुस्वर आ-
लाप निघतात, आणि कवीला काव्याची स्फूर्ति होते. अ-
चेतन सृष्टीवर देखील हिचा अम्मल वसतो असें दिसते,
व त्यामुळें फुलांवर अप्रतिम रंग झळकूं लागतात.

सिमोनाइड्स ह्याचें असें म्हणणें आहे कीं, मुपत्नी
असणें ह्यासारखें सुख नाही. व कुपत्नी असणें ह्यासार-
खें दुःख नाही.

(श्लोक)

जशा दुर्दिनी वर्षती मेघधारा ।

करा शब्दवर्षाव तैशी कुदारा ॥

सुपत्नीसर्वे पर्णशाला सुखा दे ।

न जे राजवाडा कुभायेंसर्वे दे ॥ १

—इंग्रजी म्हणी

नवरी पसंत करण्यासंबंधानें उपयुक्त सूचना करणें जरासें अवघड आहे. तथापि कांहीं गोष्टी अगदीं उघडें दिसण्यासारख्या आहेत. फार लवकर लग्न करणें हें चांगलें नाहीं. टेलर म्हणतो, " अल्पवयी स्त्रीपुरुषांनीं लग्न करणें हें एका वाटाण्यास दुसऱ्या वाटाण्याचा आधार देण्यासारखें आहे. " पैशाच्या लालचीनें कोणाशीं लग्न करूं नये. पैसा जवळ असल्याशिवाय लग्न करूं नये. जे पैशामाठीं लग्न करितात त्यांना संसारमुखापेक्षां पैशाची योग्यता अधिक वाटते असें म्हटलें पाहिजे. अशा लोकांना पुढें त्राहि त्राहि होऊन असें वाटू लागतें कीं, नको तों पैसा आणि नको ती कटकट.

कित्येकांना असें वाटतें कीं, लग्न झाल्यानंतर देग्वील आपण स्वतंत्र रीतीनें वागूं; आपल्या पत्नीला आपण एकाद्या सुंदर फुलपांखगमारग्वी मौजेकरितां बाळगूं. आमच्या जीविताशीं तिचा संबंध कारणापुरताच ठेवूं; आह्मांला कामाचा कंटाळा आला म्हणजे कांहीं वेळ तिच्याशीं बोलूं; परंतु आमची तब्यत लागत नसेल त्यावेळीं तिनें आह्मांस वास देतां कामा नये. अशा प्रकारचे तरंग कांहीं तरुणांच्या मनांत येत असतात; पण ते व्यर्थ आहेत.

होमर कवीनें पतीचें कर्तव्य सांगितलें आहे. तो म्ह-

णतो; पतीने आपल्या पत्नीस अशा प्रेमाने वागवावे की, तिला आपल्या आईबापांचा व बंधूंचा वियोग झाला आहे असे मुळीच भासू नये. नाही तर तिची स्थिति पोरक्या पोरगप्रमाणेच व्हावयाची. कारण तिला आपल्या आईबापांचा व बंधूंचा सहवात नवऱ्यासाठी मोडून द्यावा लागतो. असे असतां तिला नवऱ्याच्या घरी माहेरच्या प्रेमाचा अनुभव मिळत नमला तर तिच्यांत आणि पोरक्या पोरांत काय अंतर आहे ! लग्न करावे किंवा नाही अशी शंका वाटत असेल तर लग्न करू नये हेच चांगले. लग्नापामून एक तर अप्रतिम आनंद होतो, नाही तर अतिशय दुःख होतें.

विवाह करणे हें मोठें जबाबदारीचें काम आहे. केवळ आपल्या डोळ्यांच्याच तंत्राने वागू नका. केवळ बाह्य स्वरूपामच भुलू नका. विवाहबंधन विचार आणि प्रेम ह्यांच्या माध्यानेच केले पाहिजे.

माथ्वी त्रियेपामून संमारांत साहाय्य होतें एवढेंच नाही. तर आपली मानसिक उन्नतिहि होते. शेक्सपिअर म्हणतो, " पत्नीप्रेमाच्या योगाने अधम मनुष्यासहि औदार्य येतें. " नीच मनुष्यावर जर एवढा सत्परिणाम घडता, तर स्वभावतः जे उदार मनाचे आहेत त्यांच्यावर किती घडेल !

(ओव्या)

महात्मे भूतलावरी असती । स्वर्गाचे जणू देवचि भासती ॥
ज्या ज्या स्थानी पद ठेविते । मंत्रे भारिले होय ते ॥ १

अमोव ज्यांचे आशीर्वाचन । जे प्रेम्हाचे पूर्ण निवान ॥

ज्यांचें अगाध महिमान । वर्णनातीस सर्वथा ॥ २

—केवळ

जेरमी टेलर म्हणतो, " लग्न ही संस्था परमेश्वरानि-
मित्त आहे. तिच्यापासून जटणारा संबंध पार पवित्र आ-
हे. त्या संस्थेत जे कांही रहस्य आहे ते मंगलमय आहे.
लग्नाचा मुख्य हेतु धर्माचरणाचा आहे. लग्नापासून स्व-
जांचे मोठे कल्याण आहे. व त्यापासून ईश्वरभक्तीस यो-
ग्य अशी पवित्रता अंगी येते.

एकमेकांस अनुरूप अशा बंधूवर्गांचा विवाह झाल्या अ-
मतां त्यांच्या मुखाचे काय वर्णन करणें ' सर्व मंगलकार्ये
पति आणि पत्नी जोडीनें वसून आनंदानें, कर्गितात. मु-
खाच्या आणि दुःखाच्या प्रसंगी त्यांच्या चित्ताचें ऐक्य
अमते. तीं एकमेकांपासून कांहीं लपवून ठेवीत नाहीत, व
त्यांम एकमेकांचें ओझे कधीहि वाटत नाही. जेथे पतिपत्नी
मुखांन नांदतात तेथे प्रत्यक्ष परमेश्वर आहे असें समजावें.

आपल्यामध्ये लग्नाच्या वेळी " अर्थच कामच नाति-
चरामि " अशी शपथ वर घेत असतो. इंग्रज लोकांतहि
विवाहाच्या प्रसंगी नवऱ्यास अशाच अर्थाची शपथ घ्यावी
लागते ती अशी:- " मुख असो किंवा दुःख असो, श्रीमंती
असो किंवा गरिबी असो, रुग्णावस्थ्या असो किंवा आरोग्य
असो. माझा जीवात्मा आहे तोपर्यंत मी तुला अंतर देणार
नाहीं. व तुझ्यावर प्रेम केल्यावांचून रहाणार नाहीं. "

लग्न मुखाचें झालें तर बंधूवर्गांच्या आयुष्यास अगदीं
नवेंच वलण लागतें. त्यांना आजपर्यंत ठाऊक नाहीं अ-

शा मुग्धाचा अनुभव येऊं लागतो. त्यांच्यामध्ये लोकांच्या उपयोगी पडण्याची विलक्षण शक्ति येते. तेथपासून मनुष्यास आपले पूर्वीचे सर्व दुर्गुण पार सोडून द्यावे व वाटनात व त्याच्या मनांत नवीन आशांकुर उत्पन्न होऊन तो ताज्या दमानें व मोठ्या उमेदीनें आपल्या पुढील आयुष्याचा सद्य करण्याच्या मार्गामें लागतो. स्वर्गलोकांशीं साम्य पावणारें ह्या जगांत जर कांहीं असेल तर तें 'मुग्धमय गृह' होय. अशा गृहामध्ये नवरात्रायको, आईबाप, बंधुभगिनी, व मुलें हीं आपआपल्या पंगीनें एकमेकांस जें साहाय्य करितात तमें दुसऱ्या कोणाकडून होणारें नाहीं. कारण एका हाडामांमाच्या माणसांम एकमेकांचा स्वभाव जसा कळेल व एकमेकांच्या हिताबद्दल, नांवाबद्दल, व उत्कर्षाबद्दल जशी कळकळ वाटेल तशी दुसऱ्यास कशी वाटेल ? एकाचा हर्ष तोच सर्वांचा हर्ष, एकाचें दुःख तेंच सर्वांचें दुःख, एकाचें वैभव तेंच सर्वांचें वैभव, एकाची कीर्ति तीच सर्वांची कीर्ति व एकाची अपकीर्ति तीच सर्वांची अपकीर्ति, अशा प्रकारचा भाव कुटुंबीय माणसांमध्ये परस्परसंबंधानें जमा रहातो तसा परकी लोकांमध्ये असण्याचा संभव नाहीं.

मुलें असणें ह्यामागें मौल्य क्वचित् असेल, पण त्यांचें योग्य प्रकारें संवर्धन करण्याची जबाबदारीहि तशीच मोठी आहे. जार्ज हर्बर्ट म्हणतो, एका चांगल्या आईची योग्यता शंभर शालागुरूंच्या योग्यतेचगेवर आहे. मुलें जगांत ईश्वर पाठवितो असें म्हणण्याचा परिपाठ आहे. व कित्येक आळशी आईबाप असें म्हणतात कीं, ईश्वरनें

आह्मांस मुठें दिशीं, तेव्हां तो त्यांच्या पोषणाची तजवीज करीलच. पण ह्या म्हणण्यांत कांहीं अर्थ नाही. ज्या मनुष्यास मुलाच नांद सगापन करण्याचा शक्ति नसेल त्याने त्यांस जगांत आणूच नये.

लहान मुलांस फार ममतेने वागविलें पाहिजे म्हणजे तीं जगांत पुढें चांगल्या रीतीने वागण्यास समर्थ होतात.

बालकाचे बोबडे बोल ऐकून हृदयामध्ये आनंदाचे भरणें कसे येतें ह्याची कल्पना मुलांवर प्रेम करणाऱ्या आर्थापांशिवाय इतरांस याय्याची नाही. त्यांच्या बालकीला त्यांचे अडबळत बोलणे, त्यांचे रुमणे, त्यांचा निष्कपट स्वभाव, त्यांचे पगबलवन इत्यादि गोष्टी प्रेमळ आर्थापांस पदोपदीं मुख आणि आनंद देतात.

(श्लोक)

आलस्य दंतमुक्लाननिमित्तहासै-

रव्यक्तवर्णरमर्णाय वचः प्रवृत्तीर ॥

अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान् वहन्तो ।

धन्यास्तदङ्गरजसा मलिनी भवन्ति ॥ १

—कालिदास

भावार्थः -

(श्लोक)

दावी सुदंतकलिका अनिमित्तहासे ।

अव्यक्त शब्द बहु गोड वदे सुधासे ॥

येतां असा तनय आवडिनें निजांकीं ।

तडूलिनें मलिन धन्याचे होती लोकीं ॥ १

ज्या मनुष्याचे आपल्या बायकोवर व मुलांवर प्रेम नाही त्याच्या मनाला गृहामध्ये असह्य यातना होतात.

म्हणून आपल्या पत्नीवर प्रेम ठेवणे हे स्वार्थदृष्टीने दे-
खील प्रत्येकामे अवश्य आहे.

प्रकरण १३
उद्योग

(श्लोक)

मोठे महचर्चगिरीशेखरिं बैसताती ।

उड्डाण एक करुनी नच तेथ जाती ॥

जेव्हां दृजे जन मुषमित मग्न होती ।

हे तेथवां सतत उद्यम चालवीती ॥ १

— श्रवटुकृत नेपोलियनचें चरित्र

प्रकरण १३

उद्भाग

कोणत्याहि वस्तूचा अपव्यय करू नये. पण वेळेचा अपव्यय होऊ न देण्याविषयी फारच जपले पाहिजे. पैसा आपल्या पेटीत ठेविला तर त्याचा पाहिजे तेव्हा उपयोग करिता येईल. पण वेळ पेटीत मांडवून ठेविता येत नाही. तिचा जेव्हाच्या तेव्हा उपयोग केल्या नाही तर आपण तिचा कायमचे अंतरतो. ईश्वरदत्त देणग्यांमध्ये वेळ ही अत्यंत मूल्यवान् आहे. आणि ती एकदां आपल्या हातून गेली म्हणजे कांही केले तरी पुनः प्राप्त होणार नाही.

(आर्या)

गतकाशवरि साक्षात् परमेशाची न शक्ति चालतये ॥

जे घडले ते बदले, मम घटिका मज मिळेंनि गेलि असे ॥ १

— डायडन

आपल्या वेळेचा अशा रीतीने व्यय करवा की पुढे पश्चात्ताप होण्यास कारण राहू नये. अमुक गोष्ट करण्याची माझी वेळ निघून गेली, किंवा अमुक गोष्ट मी पूर्वी केली असती तर होण्यासारखी होती असे विचार मनांत येणे ह्यासारखे दुःख नाही. वेळ ही एक ठेव आपणांजवळ ठेवलेली आहे. व तिच्या प्रत्येक क्षणाबद्दल आपणांस हिशोब द्यावा लागेल. निद्रा बेतांचे व्याधी. जेवण बेतांचेच असावे. व वेळेचा उपयोग फार काटक-सरीने करावा.

नेल्सन् ह्याने एकदां असे बोलून दाखविले की, मला

जें ह्या जगांत यश मिळालें त्याचें मुख्य कारण मी आपल्या कामावर वेळेच्या पूर्वे पाव ताम तयार असें हें होय.

लार्ड मेलबोर्न म्हणतो, " नरुण लोकांच्या तोंडांतून दुमरे तिमरे कांहीं शब्द येतां कामा नयेत. त्यांनीं नेहमीं असें म्हटलें पाहिजे कीं, आह्मी आपल्या हिंमतीनें आपलें नशीब काढूं. जगांत आमचा उत्कर्ष होणें किंवा न होणें हें सर्वस्वीं आमच्या श्रमांवर अवलंबून आहे. "

जगांत मनुष्यास यश येण्यामाठीं उद्योगाची जरूर आहेच. पण उद्योग मनुष्यास कुमार्गपाशून दूर ठेवितो हाहि एक त्याचा मोठा उपयोग आहे.

जेरेमी बेंटर म्हणतो:— " मनुष्यानें कधीं शिकारें राहूं नये. जेव्हां तेव्हां वेळ मांडेल तेव्हां तेव्हां कांहीं तरी श्रमांचें व उपयोगी असें काम करीत असावें. कारण मन आणि शरीर हीं केव्हां शिकारी मांडतील आणि केव्हां त्यांच्यावर झडप घालूं म्हणून कामादिक रिपू टपलेले असतात. मनाचें स्वास्थ्य, शरीरसंपत्ति, आणि शिकारपणा एवढ्या गोष्टी असल्यावर मनुष्यास पापाचरणाचा मोह बहुधा हटकून उत्पन्न होतो. मनांत कुवामना शिरूं न देण्याच्या कामीं शारीरिक श्रमांची योग्यता फार मोठी आहे. "

केवल म्हणतो: " ह्या जगांत आह्मांस जन्म दिला आहे त्याचा हेतु एवढाच कीं, परलोकीं अनंतकालपर्यंत रहाण्याची योग्यता आपण मिळवावी. आह्मी ज्याप्रमाणें आपल्या वेळेचा उपयोग ह्या जगांत करूं, त्याप्रमाणेंच परमेश्वर आह्मांस परलोकीं बरी-वाईट गति देईल. "

लोकांना सुखी करण्याच्या कामीं, लोकांचें कल्याण करण्याच्या कामीं. थोडें कां हीईना पण कांहीं तरी करवयाचें, अशा प्रकारचा पुनोर्थ मनुष्यास अत्यंत भूषणावह आणि उत्तमकारक आहे.

युरोपांतील एका राजानें मिचेल एंजेलो त्या विख्यात चित्रकाराकडून एक बर्फाचा पुतळा तयार करवित्या होता. अमोलिक वेळ फुकट गालविण्याचा हा अत्यंत मूल्यभावाचा प्रकार आला. हें उघडच आहे. पण त्याप्रमाणें मिचेल एंजेलोचा वेळ सर्व जगास अमोलिक होता, त्याप्रमाणें आमचा वेळ निदान आत्मां स्वतःमार्गी अमोलिक आहे. असें असून आपण तो बर्फाचे पुतळे करण्यांत म्हणा किंवा त्याहीपेक्षां निष्फळ गोष्टी करण्यांत म्हणा, कैकवेळां फुकट गालवितां नाहीं वरें !

रामचा प्रख्यात मुत्तमही व तत्त्ववत्तासनका म्हणताः—
 "आत्मांस फार थोडा वेळ आहे असें आपण नेहमीं म्हणतां. पण खरें म्हटलें तर आत्मांस इतका वेळ मिळतो कीं, त्याचा कसा उपयोग करावा हें आत्मांस समजत नाहीं. आमचें आयुष्य एक तर रिकामपणांत जातें, नाहीं तर भलत्याच गोष्टी करण्यांत जातें. पण आपलें खरें कर्तव्य करण्यांत फारच थोडें जात असेल. आपणांस फार थोडें आयुष्य आहे म्हणून आत्मां कुगकुगतां. पण अशा रीतीनें वागतां कीं, जणूं काय आत्मांस उदंड आयुष्य आहे. "

वेळेची काटकमर केल्यास मनुष्याच्या हातून इतकें काम होतें कीं तें पाहून एकाद्याला आश्चर्य वाटे.

(श्लोकार्ध)

जलविन्दुनिपातेन । क्रमशः पूर्यते घटः ॥

भावार्थः—पाण्याचा एक एक थेंब पडूनहि घागर भरते.

(श्लोक)

अञ्जनस्य क्षयं दृष्ट्वा । वल्मीकस्य च संचयम् ॥

अवध्यं दिवसं कुर्यादानाश्रयनकर्मसु ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—डबोतील काजळ दररोज थोडथोडे डोळ्यांत घालून कांहीं दिवसांनी संपून जाते; मुग्या थोडथोड मातीच कण आणून त्याचे मोठे वाहळ तयार करितात. ह्या दोन गोष्टी पाहून मनुष्याने एकहि दिवस फुकट न घाबरिता झटून उद्योग करावा.

आपल्या वेळेचा आपण कितीहि काळजीने आणि शहाणपणाने व्यय केला, तथापि आमच्याचशा काय पण आमच्यामध्ये जे अत्यंत दैवशाली आहेत त्यांच्या हातून देखील बऱ्याच गोष्टी करण्याच्या राहून जातात; पुष्कळ ग्रंथ वाचावयाचे रहातात, पुष्कळ देश व देवांचे पहावयाचे रहातात.

जगांत यश आणि सुख ही प्राप्त होण्यास चांगले आणि पुष्कळसे काम करण्याची योग्यता अंगी असली पाहिजे. सिसिरो म्हणतो की, उत्कर्ष होण्यासाठी मनुष्याच्या अंगी पहिला गुण कोणता पाहिजे म्हणाल तर धाडम. दुसरा कोणता तर धाडम, आणि तिसरा कोणता तर धाडसच. आतां आपल्या कर्तृत्वशक्तीविषयी खाली असेणें हें फार उपयुक्त आहे ह्यात शंका नाही, तथापि आमच्या मते पहिला अवश्य गुण म्हटला म्हणजे दृढनिश्चय, दुसरा दृढनिश्चय, आणि तिसरा दृढनिश्चयच,

असें म्हटलें तर तें अधिक गुरुत्तिक होईल. श्रम काय आणि खेळ काय, हे ह्या नग्नन्माचे हेतु नव्हत; तर एकच हेतु साधण्याची ही दोन्ही साधनें आहेत.

मनाची शांतता आणि शरीराचें आरोग्य हीं कायम ठेवण्याकरितां कांहीं तरी काम करणें हें जरूर आहे. काळजीमध्ये वाळविलेल्या एका दिवसानें जेवदा थकवा येईल तेवदा एक आठवडाभर काम केल्यानें येणार नाही. काळजीनें आपल्या शरीरांतली सर्व यंत्रे बिघडतात. आणि कामाच्या योगानें तीं निरोगी आणि व्यवस्थित राहतात. स्नायूंच्या श्रमानें शरीर निरोगी राहतें, व मंदृच्या श्रमानें मन शांत राहतें.

रस्किन म्हणतो:—“एकाद्या मुलीला अशा प्रकारचें काम द्यावें कीं तिला दिवसभर श्रम होऊन रात्री थकवा यावा, व आपल्या हातून आपल्या देशवांधवाचें थोडें तरी हित झालें आहे अशी समजूत व्हावी. म्हणजे मग तिला आपल्या हातून कांहीं लोककल्याण होत नाही म्हणून जी हुरहुर लागलेली असते ती नाहीशी होऊन तिच्या मनास प्रमत्तता येईल, व परोपकाराचें तेज तिच्या तोंडावर झळकूं लागेल.” तुम्हांला वाटेल तो उद्योग करा. पण कांहीं तरी केल्याशिवाय राहूं नका. परीस शोधून काढण्याचा किंवा वर्तुळाचा चौकोन करण्याचा ज्यांनी यत्न केला त्यांच्या श्रमांपासून देविल कांहीं फलप्राप्ति झाली आहे.

डॉक्टर जॉनसन म्हणतो:—केवळ शब्दपांडित्य हें ह्या भूलोकीचें आहे. पण कृति करून दाखविण्याची शक्ति ही देवलोकीची वस्तु आहे.

(अमंगचरण)

बोलों जाणे अंगी नाही शूद्रपण ! काय ते वचन जाळावे तें !

तुकाराम

(श्लोकचरण)

क्रियेची वाचालता व्यर्थ आहे ।

—रामदास

जें कांहीं करावयाचें असेल तें मन लावून उत्तम रीतीनें करावें. आपल्या सर्व शक्तींचा विकास करून घ्यावा; त्यांचा उपयोग केला नाही तर कांहीं काळानें त्या अगदीं नष्ट होतील. हेज्ञेक्या नामक एका मनुष्याची अशी भोष्ट सांगतात कीं तो जें काम हातीं घेई तें अगदीं मनापामून करीत असे, व त्यामुळें त्याचा मोठा उत्कर्ष झाला.

मोठमोठ्या बुद्धिमान् लोकांच्या महत्कृत्यांचें इंगित शब्दांनीं वर्णन करणें कठिण आहे. तथापि जें शब्दांनीं सांगतां येण्यासारखें आहे तें हें कीं, त्यांनीं कोणत्याहि संकटांची पर्वा न बाळगतां दृढनिश्चयानें उद्योग केला. बुद्धिवान् लोक स्वतः असें सांगतात कीं, बुद्धि* म्हणजे

* ह्या गोष्टी इंग्लंडांतील बुद्धिमानांच्या आहेत. पण पुढे पाहतांना आमचे इकडील गोष्ट ताबडतोब मनापुढें उभी राहिली ती अशीः—रा० रा० गणेश कृष्ण आपटे एक्विझिच्युटिव्ह इंजिनियर (हल्ली रत्नागिरी) हे पुणें एथे नुकतेच आपल्या बरोबरीच्या एका सुप्रसिद्ध विद्वानांकडे खाजगी भाषणांत अक्षरशः हेच शब्द बोलले.—हे गृहस्थ जात्या मोठे बुद्धिमान् आहेत. पण ते उद्योगी होत असेंच म्हणावयाचें. ते बी. ए. च्या परीक्षेत व एल. सी. ई. च्या परीक्षेत पाहिल्या क्लासांत पहिले आले होते. न्याजविषयी लोक असें सांगतात कीं, जेवतांना वाजूला पुस्तक ठे-

उद्योग, दुसर कांहीं नाही. 'जार्ज इलियट' हें नांव घा
रण केलेली नामांकित कादंबरीकर्त्री म्हणत असे की
" उत्तम कादंबरी लिहिणें हें प्रासादिक आहे असें म्हण
तात तें सर्व थोटांड आहे." प्रेमिडेट ड्वाईट ह्यानें एकदां
गालॅनील विद्याथर्यास मागितलें कीं बुद्धि म्हणजे श्रम
करण्याची शक्ति.

याचना करणें हें श्रम करण्यापेक्षां स्वर्गोत्तर कठिण
आहे. व त्यापामून प्रामिद्धि फार कमी होते. आणखी
प्रत्येक मनुष्यानें स्वतःच्या प्रयत्नानें निर्वाह करावा हेंच
योग्य आहे. फ्रांकलिन् म्हणतो. स्वतःच्या श्रमानें पोटा
भरणाऱ्या नांगऱ्याची योग्यता पगवळंदी समजावपेक्षां
जाम्त आहे असें मी समजतो.

कावेड आपल्या प्रसिद्ध इंग्रजी व्याकरणासंबंधानें लि
हितांना म्हणतो: मी चार आण्यांच्या राजमुऱ्यावर शि
पायाचें काम करीत होतो तेव्हां व्याकरण शिकलों. माझी
पहाऱ्याची जागा हीच माझी अभ्यासाची गेली. माझी

(मार्गाल पृष्ठावरून)

वून व शोचाम जातांना पुस्तक नेऊन त्यांनी अभ्यास केला. इत
केंच नाही तर वर्तमानपत्र बरोबर नेऊन अर्धा तास वसल्याखेरीज
शोचाम व्हावयाचें नाही, हें त्यांचें व्यसन होऊन राहिलें होतें,
व ते त्यांस पुढे बरीच वेगें दाडतां आले नाही. आह्मी स्वर्गोत्तर
बुद्धिमान् आहो काय? आमच्या उद्योगाचे फल आह्मास मिळालें,
व उद्योगानें मनुष्य बुद्धिमान् होतो, असे ते स्वतः म्हणतात.
के० महादेव गांवदे रानडे ह्यांच्या बुद्धिमत्तेबद्दल म्ह० उद्योगी
पणाबद्दल कोणाम मांगावयास नको. ब० ग० दाभोलकर.

पडशी हेंच पुस्तकाचें कपाट, व एक फळीचा तुकडा हें माझे लिहिण्याचें टेबल होतें. अशा स्थितींत देखील व्याकरणाचा अभ्यास मीं एका वर्षाच्या आंत केला. दिव्यासाठीं मेणवत्ती किंवा तेल विकत घेण्यास मजपारीं पैसा नव्हता. हिवाळ्यांत मला फक्त शेंगडीचा प्रकाश मिळत असे व तोहि माझ्या पाळीप्रमाणें. शई, लेखण्या व काश्त विकत घेण्यासाठीं मला एकाद्या आणा स्वर्चाचा लागत असे. ही रक्कम फार लहान असें तुम्हांला वाटेल; पण नाहीहो. तुम्हांला काय सांगावें. ती रक्कम मला भारी वाटत असे. माझे वय त्यावेळीं बरेंच झालें होतें. माझी प्रकृति मुदद असून मला फार श्रम पडत असत. दर आठवड्यास माझा स्वाण्यापिण्याचा खर्च जाऊन पांच पैसे शिल्लक रहात. एका प्रसंगाची तर मला पक्की आठवण आहे, व ती कधींहि माझ्या मनांतून जाणार नाही. एके दिवशीं सर्व अवश्य खर्च भागवून मीं कांहीं वस्तू विकत घेण्याकरितां अर्धा आणा गावून ठेविला होता. तो माझे हातून हरवला. त्यावेळीं मीं एकाद्या मुलाप्रमाणें रडलों. म्हणून मी सांगतों कीं, अशा स्थितीमध्यें देखील जर मी व्याकरण शिकलों, तर इतर मनुष्यांस तें न शिकण्याची कांहीं तरी सवच सांगतां येईल काय ? "

कावेडू ह्याजवळ पैसा नव्हता; पण त्याच्या अंगी हिंमत आणि धैर्य ही होती. बेकन म्हणतो:--" पुष्कळ लोकांस आपल्या संपत्तीची योग्यता किती व आपल्या सामर्थ्याची किती हें समजत नाही. त्यांना संपत्तीची योग्यता आहे त्याहून अधिक वाटते, व आपल्या सामर्थ्याची

योग्यता आहे त्याहून कमी घाटते. स्वावलंबन व आत्मनि-
ग्रह ह्यांच्या योगाने कोणाहि मनुष्यास आपला चरितार्थ
स्वतःच्या श्रमाने चालविता येतो, व ईश्वराने दिलेल्या
देणग्यांचा योग्य उपयोग करिता येतो. ”

उद्योग्याचे घरी । रिद्धिमिद्धि पाणी भरी ॥

ह्या सृष्टीतील आदिशक्ति मनुष्यास नेहमी सांगून अ-
सते, “ तू प्रत्येक घटकेस कांही तरी काम कर. मग
त्याबद्दल तुला वेतन असो किंवा नसो. तू काम करण्या
चा क्रम मात्र निश्चयाने ठेव. मग त्याबद्दल वक्षीस तुला
खातरीने मिळणारच. तुझे काम हलकें असो किंवा मोठें
असो, धान्य पेरण्याचें असो किंवा काव्यरचनेचें असो,
तें तू कसोशीने कर, व तें चांगलें झालें आहे अशी आ-
पल्या मनाची खातरी करून घे; म्हणजे त्यापासून तुला
जो आनंद होईल तेंच खरें वक्षीस होय. तुला कितीहि
वेळां अपयश आलें तरी अखेरीस यश येणारच. कोणते
हि काम चांगल्या रीतीने करितां आलें म्हणजे तेंच तु
झ्या श्रमाचें उत्तम फळ होय. ”

सर वाल्टर स्काट् ह्याने आपल्या एका कादंबरीत मि
चेल स्काट् नामक जादुगाराची गोष्ट सांगितली आहे. ती
अशी की, त्याला एक भूत वश होतें. पण त्या भूतापा-
सून कांहीं अपाय होऊं नये म्हणून त्याला प्रतिकर्षी कांहीं
तरी काम सांगावें लागत असे. आमची सर्वांची स्थिति कांहीं
शी वरील जादूगाराप्रमाणेंच आहे. आमच्या शरीरांत अ-
सलेलें भूत बाहेर ढालविलें आहे. पण आमचें शरीर रि-

कामें पहिलें की तें आंतयेतें व बरोबर आणवी दुमरीं दुष्ट भुतें घेऊन येतें.

रिकामपणालाच विश्रांति समजूं नये. खरें म्हटलें तर उद्योगापेक्षां रिकामपणच अधिक कंटाळवाणें होय. जो मनुष्य कांही उद्योग करीत नाही त्याला विश्रांतीच्या सुखाचा अनुभव मिळणें अशक्य आहे.

काम करीत असतांना कधी घाई करूं नये. सृष्टीचे व्यापार देखील धिमेपणानेंच होत असतात. स्वित्मरलंडांतील पर्वत पहावयाम जाणाऱ्या लोकांस तेथील वाटाड्या क्षणोक्षणी सांगत असतो की, 'वावानों सावकाश आणि स्थिरपणानें चाला. चालतांना घाई करूं नका व रेंगाळत राहूं नका.' काम करीत असतां मधून मधून विश्रांति घेणें अगदी जरूर आहे. पण संसारामध्ये पुढें पाऊल टाकण्याची मुख्य गुरुकिल्ली जी आहे ती ही की, कधी घाई करूं नये व कधी रेंगाळूं नये. पुष्कळ लोकांस अमें वाटतें की, घाई करून आपणांस वेळ वांचवितां येईल. पण ही त्यांची मोठी चूक आहे. कोणत्याहि कामांत लवकर गति होणें हें चांगलें आहे, तथापि काम लवकर होण्यापेक्षां तें चांगलें व्हावें हें अधिक महत्त्वाचें आहे.

दुसरें अमें की, काम अनियमितपणें, झटक्याझटक्यांना व घाईनें केलें तर त्यापासून आपणांस अतिशय श्रम व त्रास होतो. पण तेंच नियमानें, धिमेपणानें व स्थिरचित्तानें केलें असतां महज होऊन जातें. उतावीळपणानें कामहि बिघडतें, व संमाद्धि बिघडतो.

(श्लोक)

उतावीळ होऊ नको सर्वथा रे ।
 निवेकाविणे कार्य तेही नको रे ॥
 करी सद्धिचांग मनी सत्य नीति ।
 धरोनी रिवे जाणुनी आत्मशक्ति ॥ १
 विचाराविणें अल्पही कृत्य होता ।
 न तें शुद्ध होई वहु अड्ड जातां ॥
 नभो मिश्रम काढ हा जात आहे ।
 करी विक्रमा मृत्यु जो दूर राहे ॥ २
 करी श्रेष्ठ सकृन्त्य कारी निजागे ।
 न जेगे तुझी कीर्ति कल्पाति मगे ॥
 विनाशी तन् नष्ट होणाऱ साची ।
 चिरजीव ते हाय जो धन्य तोचि ॥ ३

—गेटी

(श्लोक)

सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदा पटम ॥
 वर्णतेहि मिष्टदुःखानि मम । गुणलुब्धाः सत्यमेवमपद ॥ १

—मारवि

भावार्थः—

(श्लोक)

सहसा न करी क्रिया कदा । अविवेके बहु येति आपदा ॥
 करी जो सुविचार बुद्धिया । गुणलुब्धा वरि सपदा तथा ॥

(श्लोकार्थ)

तनु त्यागिता कीर्ति मागे उरावी । मना मज्जना हचि क्रीया धगवी ॥

—रामदास

म्हणून काम नेटानें करावें पण स्वस्थपणानें व शान्त
 मनानें करावें, आणि कालजीनें मनाम त्राम करून घेऊं नये.
 गालटून ह्यानें अज्ञान प्रदेश महाण्याम जाणाऱ्या प्र-

वाशांस जो उपदेश केला आहे, तो संसारपथाचें आक्रमण करितांनाहि उपयुक्त आहे. तो म्हणतो:—“ आपल्या प्रवासाची गति कशी चालली आहे ह्याजकडे विशेष लक्ष द्यावें. आपला प्रवास केव्हां संपेल अशा उत्कंठेनें मन व्यग्र करूं नये. जेव्हां रानटी देशांतून सुधारलेल्या देशांजवळ आपण येऊं तेव्हां ही कटकट एकदांची संपेल, व संकटांतून कसेबसे पार पडूं असें मनास वाटतां कामा नये, तर साहसाच्या प्रसंगांनीं मनोहर झालेली वेळ निघून जाणार म्हणून खेद वाटला पाहिजे. अशा बुद्धीनें हळूहळू मार्गक्रमण करावें, म्हणजे फारशीं संकटेहि येणार नाहींत; व वाटेनें स्नेहसंबंध जडतील, आणि देशाची चांगली माहिती होईल. तेणेंकरून तसाच कांहीं भयंकर प्रसंग येऊन एकदम पळून जाण्याची जरूर पडल्यास आपणास बरीच मदत होण्याचा संभव आहे. अशा रीतीनें कांहीं महिने प्रवास केल्यावर मागें वळून पहावें म्हणजे आपण केवढ्या लांबीचा प्रवास केला म्हणून आपलें आपणासच आश्चर्य आणि कौतुक वाटेल. कारण दररोज आपण तीन मैल गेलों तरी एका वर्षांत एक हजार मैल विस्ताराचा मुलूख पाहून होईल, ही कांहीं लहान सहान गोष्ट नव्हे. मला वाटतें कीं, ससा आणि कांसव ह्यांची गोष्ट विस्तीर्ण आणि अज्ञात प्रदेशांतून जाणाऱ्या प्रवाशांस अनुलक्षूनच रचिलेली असावी. ”

सकाळीं लवकर उठावें. स्नायूंना व मेंदूला योग्य व्यायाम व योग्य विश्रांति द्यावी. आहार नियमित असावा. जरूर तेवढी झोप घ्यावी. कोणत्याहि गोष्टीबद्दल मनास

आंच लावून न घेतां समाधानवृत्ति ठेवावी. अशु रीतीनें वागलें असतां कामापासून कधीहि अपाय होणार नाहीं हें खातरीनें समजावें. हुरहूर, अस्वस्थता, काळजी आणि उतावीळपणा ह्यांच्या योगानें आपलें काम लवकर होण्याचें दूरच, पण त्यांच्या योगानें अकालीं मरण येतें. किंवा निदान भयंकर व्याधी जडतात. आनंदानें व समाधानवृत्तीनें वागलें असतां ज्याप्रमाणें व्यायाम आणि मोकळी हवा हीं शरीराम हितकर होतात, त्याप्रमाणें मानसिक श्रम आणि स्वतंत्र विचार हे मनाम हितकर होतात. त्यांच्या योगानें आयुष्य कमी न होतां दीर्घच होतें.

(श्लोक)

संस्कार्यसंकल्प सदा धरावा ।

जेणे जगीं मान सदा रहावा ॥

ज्याला नुरे कार्य जगांत कांही ।

निर्माल्य तो केवळ होय पाही ॥ १

—शेक्सपीअर

(श्लोकार्थ)

सत्कर्मयोगें वय घालवायें । सर्वांमुखा मंगळ बोलवायें ॥

—रामदास

निश्चय हें मुत्सद्याचें बुद्धिबल. वीगची तरवार, शोधकाची युक्ति व विद्वानाचा चिंतामणी होय. आपल्या परलोकवासी महाराणीमाहेच इतिहासांतील उत्तम राज्यकर्त्यांपैकीं एक होत्या असें समजतात. ह्याचें कारण काय ? त्या मोठ्या विचारी आणि धोरणी होत्या ह्यांत शंका नाही. पण त्यांचा विशेष गुण म्हटला म्हणजे हा कीं त्यांना काम करण्याचा मुळींच कंटाळा नसे. काम करण्यासंबंधानें त्यां-

चें काय मत असे हें एका गोष्टीवरून व्यक्त होईल. लार्ड मांट इंग्लंड हा एकदां त्यांना कांहीं कामासंबंधानें भेटण्यास गेला असतां म्हणाला, मला आपणांस तसदी द्यावी लागली ह्याबद्दल मी दिलगीर आहे. तेव्हां त्या म्हणाल्या, “तसदी हा शब्द माझ्याजवळ कधीं बोलूं नका. हें काम कसें केलें असतां चांगलें होईल तें मला मांगा म्हणजे मी तें मनापामून करीन. ”

ह्या जगामध्यें जें कर्तव्य किंवा धंदा आपल्या शिरावर पडला असेल. तो उत्तम गीतीनें करण्याचा यत्न करावा. ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ह्यानें जे जय मिळविले त्यांचें कारण तो चांगला मेनापनि अमून आणखी व्यवहारचतुर होता हें होय. फौजेस लागणारी अन्नसामग्री व इतर सामान वगैरे किरकोळ वाचनीत देखील तो बारकाईनें मन घालीत असे. त्याच्या बोड्यांना भरपूर दाणावैरण मिळत असे, व शिपायांना चांगलें अन्न व भरपूर वस्त्रे प्रावरणें मिळत असत.

सालोमन म्हणतो, “ जो मनुष्य आपला धंदा काळजीनें करितो तो केव्हां तरी राजापुढें उभा रहाण्याच्या मानास पात्र होईल. ” सेंट पाल म्हणतो, “ आपल्या धंद्याच्या कामांत कधीं आळस करूं नये. धर्मशील मन ठेवावें, व ईश्वराची भक्ति करावी. ”

उद्योगापामून कांहीं ना कांहीं फल प्राप्त होतेंच. कोलंबस हा हिंदुस्थानाचा मार्ग शोधून काढीत असतां, त्याला अमेरिकाखंड सांपडलें. व सॉल ह्याला गाढवें शोधीत असतां राज्य मिळालें.

फ्रांकलिन् म्हणतो, आपलें कर्तव्य करण्याचा दृढनिश्चय करा, व जें करण्याचा निश्चय तुम्हीं केला तें काम केल्यावांचून कदापि सोडूं नका.

कांहीं लोकांम असें वाटनें कीं, ज्याला बुद्धि आहे त्याला उद्योगाची जरूर नाही. कांहीं लोकांमंघानें आपण असें ऐकतो कीं, त्यांनीं विद्यालयांत अमनां आपला बहुतेक वेळ आळमांत घालवून परीक्षेच्या मुमारांम कांहीं सहिने रात्रीचा दिवस करून व डोक्यावर गार पाण्याची पट्टी ठेवून अभ्यास केला, आणि परीक्षेंत बरेच बर आले. पण त्या लोकांम थंड पाण्याच्या पट्टीबद्दल पुढें चांगलें प्रायश्चित्त मिळालें हें खूप समजा. अशा लोकांम देखील शेवटीं शेवटीं कां होईना, पण कष्ट करावे लागलेच. मोठ-मोठ्या लोकांनीं जें यश संपादन केलें आहे तें बुद्धीपेक्षां उद्योगाच्याच योगानें मिळविलें आहे. असें त्यांच्या शाळेंतील वृत्तांतावरून दिसून येईल. नेपोलियन्, क्राइव्ह, स्काट् व शेरीडन् हे शालेंत असनांना फार जडबुद्धीचे होते अशी प्रसिद्धि आहे.

कांहीं लोक इतरापेक्षां अधिक बुद्धिमान् अमनात ही गोष्ट खरीच आहे. पण असें समजा कीं, दोन मनुष्यांनीं संसार करण्यास एकदम सुरवात केली आहे. त्यांपैकीं एकजण फार तैलबुद्धीचा आहे, पण निष्काळजी, आळशी, आणि चैनी स्वभावाचा आहे; दुसरा माधारण बुद्धीचा पण दीर्घद्योगी, काळजीनें काम करणारा, व सद्धर्तनाचे उत्तम नियम ज्याच्या मनांत बाणलेले आहेत असा आहे. तर ह्यांपैकीं दुसरा पहिल्यास खातरीनें मागे टाकी-

ल. एकंदरींत उद्योगहीन पण बुद्धिमान् मनुष्याच्या हातून जें काम होईल त्यापेक्षां बुद्धिहीन पण उद्योगी अशा मनुष्याच्या हातून अधिक काम होईल ह्यांत शंका नाही.

मनुष्यास जगांत कितीहि उत्कृष्ट साधनें असोत, केवढाहि अचाटबुद्धि असो, व कितीहि श्रीमंत व वजनदार सोयऱ्याधायऱ्यांचा वशिला असो; उद्योग आणि सद्गर्तन ह्यांची उणीव कशानेंहि भरून येणार नाही.

लिकनचा बिशप ग्रीसेट हा मोठा वजनदार मुत्सद्दी होता. त्याचा एक आळशी भाऊ त्याजपारीं आला आणि म्हणाला कीं, तूं आपलें वजन खर्च करशील तर मला मोठ्या योग्यतेस चढविणें तुला अगदीं मुलभ आहे. तेव्हां तो बिशप म्हणाला “वाचारे, तुझा नांगर मोडला असेल तर तो नीट करण्यास लागणारा पैसा मी तुला देईन; किंवा तुझा बैल मेलला असेल तर मी तुला नवा घेऊन देईन; पण तुला मोठ्या पदवीस चढविण्याचें माझ्या हातांत नाही. तुला मी नांगऱ्याच्या स्थितींत पहात आलों व सदोदित तुला त्याच स्थितींत रहावें लागणार असें मला वाटतें.”

(ओवी)

धरानि पराची आस । प्रयत्न सांडी सावकाश ॥

निसुगाईचा संतोष । मानी तो एक मूर्ख ॥ १

—रामदास

महाकवि मिल्टन् ह्याची बुद्धि विशाल होती त्याप्रमाणें त्याचा उद्योगहि जबरदस्त होता. त्यानें आपल्या वर्तनक्रमाचें वर्णन स्वतः लिहून ठेविलें आहे तें असें—
“हिंवाळा असो किंवा उन्हाळा असो, मी पहाटेस उठतो,

व चांगले चांगले ग्रंथ वाचतो किंवा दुसऱ्याकडून वाचवून श्रवण करितो. तें कोठपर्यंत तह चित्त सावधान होऊन स्मरणशक्तीची भूक निवेपर्यंत. नंतर धर्म आणि स्वदेश-स्वातंत्र्य ह्या दोन बाबतींत जी देशसेवा करण्याविषयी मनास स्फूर्ति होईल ती आपल्या शरीराचें आरोग्य राखून निर्मल अंतःकरणानें व तत्परतेनें करावयास लागतो. ”

कोणाचें कमलेंहि कर्तव्य असो; तें नीरस व कंटाळ-वाणें आहे अशी कल्पना मनांत आणूं नये. आपल्या मनांत असेल तर तेंच काम मनोरंजक करून घेण्याचें आपल्या हातीं आहे. आपल्या कामांत पूर्णपणें मन घालावें. त्याचें पूर्ण स्वरूप ओळखून घ्यावें. त्यांतील कार्यकारणभाव व पूर्वपीठिका ध्यानांत आणावी. त्याचा सर्व दिशांनीं विचार करावा. अगदीं हलक्या प्रतीच्या कामाचा देखील किती लोकांच्या हिताशीं संबंध आहे ह्याचा विचार करावा. अशा रीतीनें कसलेंहि कर्तव्य असलें तरी त्या संबंधानें आपणांस उल्हास वाटल्यावांचून रहाणार नाही. आपल्या कर्तव्या-विषयीं आपल्या मनांत प्रेमबुद्धि उत्पन्न होईल, व तें करतांना आपणांस आनंद वाटेल, तर तें आपल्या हातून सुलभ रीतीनें पार पडेल. पहिल्या पहिल्यानें अशा प्रकारचें वर्तन जरा अवघड जाईल, व ही एक प्रकारची हमाली आहे असें वाटेल. पण हा अवघडपणा, पर्वतावरील हवे-प्रमाणें आमच्या मनास शक्तिवर्धक होईल.

आतांपर्यंत श्रमाविषयीं विवेचन झालें. आतां विश्रांतीसंबंधानें कांहीं सांगितलें पाहिजे. झोपेस किती वेळ द्यावा हा एक प्रश्न आहे. व तो ज्याच्या त्याच्या प्रकृ-

तीवर अवलंबून आहे. कांहीं लोकांस अधिक झोंपेची जरूर असते, व कांहीं लोकांस कमी झोंप पुरते. प्रकृतिमानानें जेवढी झोंप पाहिजे त्याहून कमी घेणें हें अपायकारक आहे. स्वऱ्या झोंपेंत गेलेला वेळ फुकट गेला असें कधीं समजूं नये. ज्ञानतंतूचा क्षय भरून काढणारें रामबाण औषध झोंपोशिवाय दुसरें नाहीं. शहरवासी लोकांस झोंप हवी तेवढी बहुधा मिळत नाहीं.

सर एडवर्ड कौक ह्यानें आपल्या कालाची व्यवस्था अशी केली होती कीं, दिवसाच्या चोवीस तासांपैकीं झोंपेंत सहा तास, कायद्यांच्या अभ्यासांत सहा, ईश्वरभक्तींत चार, आणि बाकी राहिलेले सृष्टीच्या अभ्यासांत घालवावयाचे.

सर विल्यम जोन्स ह्यानें ह्या नियमांत थोडासा बदल केला होता, तो असाः—झोंपेला सात तास, कायद्यांच्या अभ्यासांत सहा, जगांतील व्यवहाराकडे दहा, आणि ईश्वर चिंतनांत सर्व; म्हणजे कोणतेंहि काम करीत असतां ईश्वराची आठवण ठेवावयाचीच.

पण सहा किंवा सात तासांची झोंप सर्वानाच पुरेशी होईल असें वाटत नाहीं. आपण इतकी झोंप घेतली पाहिजे कीं, उठल्यानंतर आपल्या अंगी थकवा न रहातां आपणांस हुषारी वाटली पाहिजे.

असो, उद्योगाचा एक मोठा उपयोग सांगावयाचा राहिला. तो हा कीं, दुःखाच्या प्रसंगीं उद्योगाच्या योगानें आपल्या विचारास नवी दिशा लागून दुःखाचा विसर पडतो, व मनाचें शांतकन होतें. मनुष्यास जोंपर्यंत कांहीं

तरी कर्तव्य आहे, जोंपर्यंत त्याच्या प्रेमास पात्र अशी कांहीं तरी वस्तु आहे, व जोंपर्यंत त्याला कांहीं तरी मनोरथ आहे, तोंपर्यंतच ह्या जगांत सौख्य आहे. आपणास रिकामपण अमलें कीं. भलत्याच प्रकारची भीति व भलत्याच प्रकारची कालजी मनांत येऊन अमल्य वेदना होतात. म्हणून नेहमीं कांहीं तरी उद्योग करीत रहावें. विपत्तीच्या प्रसंगीं शोक करीत वमण्यापेन्नजीं कांहीं तरी उद्योग आणि सुविचार ह्यांत काल घालविला तर आपल्या मनास शांति प्राप्त होईल.

लिली म्हणतो. शहाण्या मनुष्यास प्रत्येक स्थल हें एकाद्या विस्तीर्ण देशाप्रमाणें विविधचमत्कारपूर्ण आहे. व ज्याची समाधानवृत्ति आहे त्याला कंणुतेहि स्थल एकाद्या राजवाड्याप्रमाणें आहे. प्रकृतीच्या योगणानेंच काम करावें; तिच्या विरुद्ध दिशेनें काम करूं नये. तथापि तमाच प्रसंग आल्यास तसेंहि करण्यास उगमगतां कामा नये. पण बहुधा असे प्रसंग फारसे येत नाहींत. व आपण योग्य रीतीनें वागल्यास प्रकृति आपल्या कामाच्या आड न येतां उलटी मदतच करील.

जो सृष्टीच्या एका नियमाविरुद्ध वागतो तो सर्व नियमांचें उलंघन करण्याच्या दोषास पात्र होतो. त्याच्यावर सकल विश्व जणू काय आपलीं सर्व शस्त्रास्त्रें घेऊन धांवतें; सर्व सृष्टि आपल्या असंख्य शक्तींच्या योगानें त्याच्यावर व त्याच्या मंततीवर आपलें वैर उगविण्यास उद्युक्त होते. व ती केव्हां व कोठे तें उगवील ह्याचा नियम नाहीं. पण जो मनुष्य सृष्टीचे नियम मनोभावेक-

रून पाळतो त्याला जगांतील सर्व वस्तू साह्यकारी होतात. जड विश्वाशीं त्याचा सख्यभाव होतो. त्याला आकाशांतील सूर्य व पायाखालील मृत्तिका व इतर सर्व वस्तू साह्यकारी होतात. कारण ज्या परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे तो वागतो त्यानेच सूर्य, मृत्तिका व इतर वस्तू निर्माण केल्या, व त्यांम अबाधित नियम घालून दिले आहेत.

(श्लोक)

यान्ति न्यायप्रवृत्तस्य । तिर्यञ्चोपि सहायताम् ॥

अपंथानं तु गच्छंतं । सोदरोपि विमुञ्चति ॥ १

भावार्थः—न्यायाने जो वागतो त्याला पशुपक्षी देखील सहाय होतात. जो अन्यायाने वागतो त्याला प्रत्यक्ष बंधु देखील सोडतात.

પ્રકરણ ૧૪

અરુદા

(अमंग)

सर्वभावे आलों तुजचि शरण । कायावाचा मनासहित देवा ॥ १
आणीक दुसरे नये माझ्या मना । राहिली वासना तुझे पायी ॥ २

—तुकाराम

प्रकरण, १४

श्रद्धा

पृथ्वीवरील खानेसुमारीची माहिती ज्या पुस्तकांत आहे त्यांवरून आपणांस असे समजतें की. सर्व जगामध्यें बौद्ध धर्माचे लोक चाळीस कोटी आहेत, ख्रिस्ती धर्माचे पस-तीस कोटी, हिंदु धर्माचे वीस कोटी. व मुसलमानी धर्माचे पंधरा कोटी आहेत. परंतु, सेल्डन् नामक ग्रंथकार असे म्हणतो की, " पुष्कळ लोक आपणांस एकाच धर्मांतले म्हणवितात, ह्याचें कारण वितंडवाद नको असतो एवढेंच होय. पण खरें पाहूं गेलें तर धर्माच्या सर्व बाबतींत ज्यांचें ऐक्य आहे अशीं माणसें हाताच्या भेटांवर मोजण्या-इतकीं देखील कोठें मिळतील कीं नाहींत ह्याची शंकाच आहे. " ह्या म्हणण्यांत फार अतिशयोक्ति आहे, तथापि सत्याचाहि भाग बराच आहे. अशी स्थिति असणें ह्यांत कांहीं मोठेसें नवल नाहीं. कारण खरें म्हटलें तर ह्या ज-गासंबंधें देखील आपलें ज्ञान जर इतकें अल्प आहे, तर परलोकांविषयीं आपणांस अधिक ज्ञान कोठून असणार ?

" जो परलोक आपणांस श्रद्धेच्या बळानेंच जाणतां येतो, व जो नजरेनें पहाण्याचें तर मुळींच साधन नाहीं, त्याची गोष्ट क्षणभर राहूं द्या; पण आमच्या आत्म्याच्या अनंत आयुष्याचा चालू भाग ज्याच्यावर आपण घालवीत आहों तें आश्चर्यकारक जग देखील अनेक मोठमोठ्या गू-ढांनीं परिपूर्ण आहे. एक घटकाभर एकाद्या रानांत जाऊन पहा. तेथे झाडांवर पोसत असलेल्या कळ्या, किंवा नुक-

तीच फुटत असलेली हिरवीगार पालवी तुमच्या दृष्टीस पडेल. व दरवर्षाप्रमाणे वसंतऋतु आपल्या ऐश्वर्याचा रमणीय प्रभाव प्रकट करण्याच्या बेतांत आहे, असें तुम्हांस समजून येईल. तुमच्या सभोवतीं जिकडे तिकडे एका अज्ञेय शक्तीचा खेळ चालला आहे अशीं चिन्हे तुम्हांस दिसतील. पण ती शक्ति तुम्हांस दिसत नाहीं, तिला हातानें स्पर्श करितां येत नाहीं, तिची व्याख्या करितां येत नाहीं, ती मोजतां येत नाहीं, तिचें स्वरूप कळत नाहीं. ती शक्ति तुमच्या डोक्यावरील प्रत्येक फांदींत व तुमच्या पायांखालील गवताच्या प्रत्येक पानांत वास्तव्य करीत असते, आणि मौनभाव धरून, शांतपणानें व अदृश्य रीतीनें आपलें काम मोठ्या नेटानें करीत असते. ”

शंका ही तत्त्वज्ञानाचा मूळ पायाच आहे असें म्हटलें तरी चालेल. आपण अज्ञेयवस्तूनीं परिपूर्ण अशा जगांत रहात आहों. आह्मांस एकाद्या साधारण फुलाचें किंवा किड्याचें देखील स्वरूप समजत नाहीं. मग जी वस्तु अनादि व अनंत आहे तिचें आकलन आपणांस कसें होणार ? डॉक्टर मार्टिनो म्हणतो:—“ परमात्मा सर्व आकाश व्यापून आहे, व त्यानें मौनभाव धारण केलेला आहे, असे त्याचे दोन गुण सर्वास समजण्यासारखे आहेत; व जेव्हां दिवसाच्या सर्व काळज्या सायंकाळच्या थंडवेळीं विराम पावतात, जेव्हां क्षुद्रचित्तेनें व्यग्र झालेलें मन चिंतनाच्या विस्तीर्ण प्रदेशांत फिरूं लागतें, जेव्हां पृथ्वीवर सर्वत्र सामसूम होऊन ती नक्षत्रजडित अफाट चांदव्याखालीं जणूं

काय निद्रिस्त झाल्यासारखी दिसते, अशा वेळीं परमात्म्याचें अवर्णनीय सान्निध्य आपणांस भोंवतीं दिसून येतें; तो रात्रीच्या थंडगार वायूनें आपणांस जागृत करितो; व आकाशांत लखलखणाऱ्या त्या पुगानन दीपांच्या द्वारे आपणांकडे निरखून पाहतो. ”

जॉन स्टुअर्ट मिल म्हणतो:—“ मानवी आयुष्य अव्यक्त तत्त्वानें व्यापिलें आहे. आमचें अल्प आयुष्य एक लहानसें बेट असून तें कळ आणि आकाश ह्या दोन अनंत महासागरांनीं वेष्टिलें आहे. त्यांचें विस्तीर्णत्व व अज्ञेयत्व पाहून आपल्या मनोवृत्ति विस्मिंत होतात, व कल्पनाशक्ति थक होऊन जाते. ”

(श्लोक)

अव्यक्तादीनि भूतानि । व्यक्तमध्गानि भारत ॥

अव्यक्तनिधनान्येव । तत्र का परिदेवना ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थ:—प्राण्यांचा आदि व अंत आपणांस कळत नसून फक्त मध्य मात्र कळतो. तर त्यांच्याविषयी शोक करण्यांत काय अर्थ आहे ?

ह्याप्रमाणें आपण कोठून आलों व कोठे जाणार ह्या संबंधानें आपणांस नेहमीं अज्ञानदर्शित रहावें लागत आहे, व त्या प्रश्नाचा निर्णय करण्याचें काम लांबणीवर पडत आहे. तथापि त्यामुळें आपणांस निराश होण्याचें कारण नाही.

(श्लोक)

हे अल्प जीवित जिज्ञास विभाग आहे ।

• तो थोर ईश्वरचना क्षणभंगि नोहे ॥

पावेल पूर्ण फल तों, विरमे कदा ना ।

तत्सूत्र आयु सरल्यावरिही तुटेना ॥ १

ह्या जगांत पुष्कळ गोष्टी अशा आहेत कीं, त्यांचा आपणांस अनुभव येतो. पण त्यांचा खुलासा म्हणून करितां येत नाहीं. हा प्रकार केवळ धर्माच्याच बाबतींत घडतो असें नाही. वेळ ही काय वस्तु आहे म्हणून कोणी विचारिलें तर सांगतां येत नाहीं. पण वेळ म्हणून एक वस्तु आहे ह्याबद्दल आपणांस शंका वाटत नाही.

वेस्ले म्हणतो: “हे परमेश्वरा! वितंडवादास कंटाळून मी तुझ्या चरणाजवळ शरण आलों आहे. माझ्या अंतःकरणांत तुझ्या भक्तीचा ज्वाला प्रदीप्त झाली आहे. तूच मला सत्य आणि सन्मार्ग दाखविशील. माझ्या जीवांत जीव आहे तोपर्यंत मी तुझे पाय सोडणार नाही. ”

(अभंग)

ठेवा जागीव गुंडून । एथे भावाचे प्रमाण ॥ १

एका अनुसरल्या काज । अवघें जाणे पंढरीराज ॥ २

होणें तर्कावितकासि । वाव नलगे सायासासी ॥ ३

तुका म्हणे भावावीण । अवघा बोलती तो शीण ॥ ४

—तुकाराम

कांहीं लोक ईश्वराविषयीं अतिशय माहिती सांग-
णाचा आव घालितात; त्यांना असें वाटतें कीं, ईश्वरानें
जी जी वस्तु निर्माण केली ती ती कशी केली व काय
हेतूनें केली तें आपणांस पूर्णपणें समजतें; अमुक वस्तूचें
अमुक कारण आहे व अमुक गोष्ट घडली ती ईश्वराचें
सदयत्व अमुक रीतीनें दाखविते असें सिद्ध करण्यास ते

नेहमीं तत्पर असतात. हें विश्व एकसारखें चालू ठेवण्यांत ईश्वराचें केवढें कौशल्य आहे म्हणून त्याला शाबासकी देण्याचेंहि धाडस करितात. अशा प्रकारच्या लोकांच्या निःशंक वलगना ऐकून समाधान न होतां माझें मन साशंक होतें, व त्यामुळें मला जें दुःख होतें तें सांगतां येत नाहीं ”

डीन स्टान्ले ह्या नांवाचा एक साधु अमें म्हणतो कीं, जगांत जीं धर्ममते व जे धर्मवाद आहेत त्यांमधील विरोध मोडोवे व ज्या उच्च तत्त्वांपासून आपली खरी उन्नति होते त्या तत्त्वांवर निश्चल दृष्टि ठेवावी, हा माझ्या आयुष्याचा मुख्य हेतु आहे.

हर्बर्ट स्पेन्सर म्हणतो, ह्या विश्वांतील गूढांचा जसजसा विचार करावा तसतशीं तीं अधिकच गूढ होतात. तथापि ह्या सर्व अव्यक्तांच्या समुदायामध्ये एक गोष्ट पूर्णपणें व्यक्त आहे; ती ही कीं. मनुष्यप्राणी हा सद्बोद्धित एका अनंत व सनातन आदिशक्तीच्या सन्निध आहे. व त्याच शक्तीपासून सर्व वस्तूंचा उद्भव होतो.

म्हणून धर्माच्या बाबतींत आपणांस अनुभवजन्य बोध होतो एवढ्यावर आपण तृप्त राहिलें पाहिजे. आपणांस अमुक गोष्टींची व्याख्या किंवा वर्णन करितां येत नाहीं म्हणून अमंतोष मानण्यांत कांहीं फायदा नाहीं.

जगांत ज्या मतभेदांच्यामुळें निरनिराळे पंथ उत्पन्न झाले आहेत, त्यांपैकीं बहुतेकांस, धर्म ह्या नांवापेक्षां पक्ष अथवा तट हेंच नांव अधिक शोभेल.

खरी ईश्वरप्राप्ति शब्दजालापासून होत नाही, तर धर्मशील व भक्तियुक्त आचरणापासून होते. बहुतेक लोकांची धर्मश्रद्धा म्हणजे पक्षाभिमान, पक्षांधत्व व सर्व जगाशी वितंडवाद ह्यांशिवाय दुसरे कांहीं नसतें. अमुक मनुष्य कोणत्या धर्माचा आहे असें विचारलें, म्हणजे तो कोणत्या तटाचा आहे, त्याच्या पंथाचीं काय मते आहेत, असाच आपणांस त्या प्रश्नाचा बोध होतो. पण त्या मनुष्याचें आचरण कोणत्या प्रकारचें आहे ह्याचा त्या प्रश्नांत अंतर्भाव होतो असें आपण समजत नाही. जे लोक आपल्या पक्षासाठीं अतिशय कळकळ दाखवितात त्यांची योग्यता फार मोठी मानण्यांत येते; मग ते कितीहि लोभी, आचारहीन, भांडखोर आणि अभिमानी असले तरी चालतात. पदार्थविज्ञानशास्त्राचा ज्यांना व्यासंग आहे अशा लोकांवर नास्तिकपणाचा वृथा आरोप कधीं कधीं करण्यांत येतो; पण खरें म्हटलें तर त्या शास्त्रापासून धर्मचें ज्ञान होण्यास बरीच मदत होते. शास्त्रविशारद लोक ज्या शंका प्रकट करितात त्या उपहासबुद्धीनें करीत नाहीत. त्या शंका ईश्वराविषयीं पूज्यभावच व्यक्त करितात.

(श्लोक)

श्रद्धा चला, परि असे कृति शुद्ध ज्याची ।

तो काढितो भजनमार्ग पुढें सुखेंची ॥

जो सखनिष्ठ नर संशयमग्न झाला ।

तो दांभिकापरिम धार्मिक मन्मतीला ॥ १

—टॅनिसन्

शास्त्रनिष्णात लोकांवरील आरोप खरे मानण्यापूर्वीं

आपण त्यांचें म्हणणें तरी काय आहे हें समजून घेऊं. अशा लोकांपैकीं अग्रगण्य , गुरुवर्य, टिंडल हा म्हणतो:—
 “ ह्या विश्वांत प्रकट होणाऱ्या आदिशक्तीला देहधारी किंवा अन्य तऱ्हेचा दृश्य आकार मी कल्पूं लागलों, म्हणजे ती माझ्यापसून निसटून जाते, व माझ्या बुद्धीला कुंठित करून टाकिते. त्या आदिशक्तीला ‘ तो ’ हें सर्वनाम लावण्याची मला छाती होत नाही. तिला चित् किंवा मन ही संज्ञा देण्याचा धीर मला होत नाही. तिला ‘ कारण ’ हेंहि नांव देणें मला प्रशस्त वाटत नाही. तिची अव्यक्तता मला घोर अंधारांत निमग्न करून टाकिते. ” गुरुवर्य ह्मस्ले हा अज्ञेयवादी आहे. पण तो देखील म्हणतो, “ देवळें असावीं, पण त्यांमध्ये निरनिराळ्या मृतांची काथ्याकूट करण्यांत वेळ घालवूं नये. जेणेंकरून सत्य, न्याय आणि शुद्ध आचरणाच्या उदात्त कल्पना लोकांच्या मनावर ठसतील अशा प्रकारचीं कीर्तनें तेथे व्हावीं. सारा दिवस कष्टांनं व काळजीनं भागलेल्या लोकांस तेथे क्षणभर विसावा मिळून सर्वांस साध्य अशा उन्नत जीविताचा थोडासा विचार करण्याची संधि मिळावी. तेथे प्रपंचांत गुंतलेल्या लोकांस समाधानवृत्ति आणि परोपकार ह्यांच्यापुढें आपले मोठमोठे मनोरथ किती क्षुद्र आहेत हें समजण्याचें साधन मिळावें. ”

धर्माच्या ग्रंथांमध्ये लोकांस समजेल अशी भाषा योजिलेली असते. सवत्र त्या भाषेचा शब्दशः अर्थ करून त्या ग्रंथांची खरेखोटेपणा ठरविणें रास्त नाही. मोठमोठे कवि “ सूर्य उगवला ” असें म्हणतात, म्हणून त्यांना

ज्योतिःशास्त्राचें ज्ञान नाही असें कोणी म्हणेल काय ! शास्त्रीय शोधाचें वर्णन करितांना निराळ्याच भाषेची योजना करावी लागते. एकाद्या फुलाची किंवा दगडाची यथार्थ व्याख्या करण्याचें काम जर नवीन शब्द रचिल्यावांचून होत नाही, तर जो अनंत आहे त्याचें यथार्थ वर्णन मानवी भाषेनें कसें होईल ! जे परिणाम मज्जातंतूच्या विकारापासून होतात असें आपणांस हल्लीं कळलें आहे, ते दैत्यांनीं घडविले असें प्राचीन ग्रंथकारांनीं त्या वेळच्या लोकांच्या समजुतीप्रमाणें लिहिलें तर त्यांत मोठेसें नवल नाही.

जे आपणांस मुळींच समजत नाही त्याचें स्वरूप अमुक प्रकारचें आहे अशी श्रद्धा बाह्यात्कारी दर्शविण्यांत कांहीं पुरुषार्थ नाही. ज्या गोष्टीचा भरपूर पुरावा नाही तीवर विश्वास ठेवण्यापासून कांहीं उपयोग नाही. व तशा गोष्टीवर विश्वास ठेवणें अशक्य आहे. उलट पक्षीं ज्या गोष्टीबद्दल भरपूर पुरावा आहे तिच्यावर विश्वास ठेवणें हें आपलें कर्तव्य आहे, व जिच्याबद्दल तसा पुरावा नसेल त्या गोष्टीसंबंधानें ठाम मत करूं नये. पुष्कळ लोकांची अशी समजूत असते कीं, कोणत्याहि गोष्टीसंबंधानें आपला विश्वास तरी असावा, किंवा अविश्वास तरी असावा. पण अशा पुष्कळ गोष्टी आहेत कीं त्यांच्यावर विश्वास ठेवण्यास किंवा अविश्वास ठेवण्यास पुरेशीं कारणें नसतात.

खरी श्रद्धा ही केवळ बुद्धिसामर्थ्याचा परिणाम नव्हे. जो भाव ठेवावा म्हणून साधुसंत सांगत आले तो भाव

मनःपूर्वक पाहिजे. व तो आचरणांत दिसून आला पाहिजे. आचरणाशी ज्याचा मेळ नाही तो भाव मिथ्या होय. सेल्डन् ह्यानें भाव आणि क्रिया ह्यांना प्रकाश आणि उष्णता ह्यांची उपमा दिली आहे. दिव्याचा प्रकाश आणि उष्णता हीं पृथक् आहेत अशी कल्पना आपल्या बुद्धीस करितां येते. पण दिवा मालविला म्हणजे ह्या दोन्ही वस्तु एकदम नाहीतशा होतात.

(ओवी)

गोडी आणि गुळ । कापर आणि परिमळ ॥

निवडूं जातां पांगुळ । निवाडू होय ॥ १

—अमृतानुभव

जेथे जेथे श्रद्धेमबंधानें वर्णन केलें आहे तेथे तेथे आचरणाचा निकट संबंध दाखविला आहे. भ्रवाच्या बलानेंच हरिश्चंद्रानें राज्याचा त्याग केला; प्रन्हादानें आपल्या बापाचा छळ सोशिला; ध्रुवानें ईश्वरप्राप्ति करून घेतली; व सावित्रीनें आपली पतिनिष्ठा दाखविली. सव्या आणि निःसीम भावावांचून त्यांच्या हातून तमें आचरण घडलें नसतें. त्यांनीं जो भाव ठेविला, तो सबळ कारणावांचून ठेविला नाही ह्यांत शंका नाही. लोक त्यांची कीर्ति गातात त्याचें कारण हेंच आहे कीं. आपलें कर्तव्य अमुक आहे असें समजल्यावर कितीहि दुःखें व संकटें आलीं तरी त्यांची पर्वा न करितां तें त्यांनीं तडीस नेलें. ज्या गोष्टीचा निश्चयात्मक पुरावा नाही त्या गोष्टीमबंधानें आस्तिक्य किंवा नास्तिक्य बुद्धि न धरितां, आपले विचार स्तंभित ठेवावे. अशा पुष्कळ गोष्टी अमृतान कीं. त्यांच्याविषयीं संदिग्धवृत्ति ठेवणें हेंच आपलें कर्तव्य असतें.

(श्लोक)

हे सर्व पंथ आमुचे अचिराष्ट होती ;
 आहेत आज, विलयास उद्याहि जाती ॥
 ते अल्प तेज तव दाखविती जनांला ।
 तूं थोर त्यांहुनि विभो असशी दयाला ॥ १

—टेनिसन

(श्लोक)

जसे वाणेंती अंध बैसोनि हस्ती ।
 धरुनी तदंगासही खस्वहस्ती ॥
 तुते वाणेंती अज्ञ जैश प्रकारें ।
 तयां वाटसी तूं तसा त्या विकारें ॥ १
 जया सांपडे हस्तिचा पाय हस्ती ।
 वदे तो स्वयें स्तंभरूपेचि हस्ती ॥
 जया सांपडे कान तो शूर्प दावी ।
 अशी आत्मता सर्व शास्त्री वदावी ॥ २

—वामन

आपल्या अज्ञानाचा पडदा हळू हळू वर चढत आहे. तथापि अनेक प्रश्नांसंबंधाने आपणांस तूर्त अज्ञानावस्थेत रहाणे भाग आहे.

“ ज्या गोष्टींशीं आमचा निकट संबंध आहे त्यांचे देखील आपणांस अपूर्ण ज्ञान होतें; पण तेवढ्यावर आपण संतोष मानला नाही तर आपणांस ह्या जगांत मुळीच सुख होणार नाही. अज्ञानरूपी ढगामध्ये राहून आपणांस सुखाने श्वासोच्छ्वास करितां येत असेल तरच आपल्या हातून शक्तीचीं कार्ये होतील, व तीं करण्यांत आपणांस सौख्य वाटेल. त्या ढगाला केव्हां केव्हां छिद्रे पडतील

त्यांतून सत्य व सनातन वस्तूंचें थोडेंसें स्वरूप आपणांस दिसलें तर आपण आनंद मानला पाहिजे. जर आपणांस अनंत सत्याच्या प्रखर तेजांत ठेविलें असतें तर आपण कदाचित् होरपळून गेलों असतों. म्हणून हा अज्ञानरूपी पडदा आपणांस हितकरच आहे. "

आपल्या आर्यधर्माचें जो लक्षपूर्वक अवलोकन करील त्याला असें दिसून येईल कीं तो अत्युच्च आणि सनातन तत्त्वांनीं परिपूर्ण आहे. त्यांत आत्मोन्नतीची अत्यंत श्रेष्ठ कल्पना सांगितली आहे. त्यांत धैर्य, शांति, भूतदया, स्वार्थत्याग, आत्मनिग्रह, नीतिमत्ता, शुद्धता आणि औदार्य इत्यादि गुण मोठमोठ्या मुनींनीं आणि संतांनीं आपल्या प्रासादिक वाणीनें व आपल्या पवित्र आचरणानें मूर्तिमंत उभे केले आहेत. त्यांतील उदात्त कल्पनांचा परिणाम आजपर्यंत लक्षावधि लहान मोठ्या लोकांच्या मनावर होऊन त्यांस सन्मार्गाचें वळण लागलें आहे. ह्या धर्माचीं तत्त्वे सर्व जगभर पसरण्याचा रंग दिसून लागला आहे. वरील गोष्टीचा जो क्षणभर विचार करील त्याला आर्यधर्माचा मनुष्याच्या खऱ्या उन्नतीशीं किती निकट संबंध आहे हें सहज कळून येईल.

परमेश्वराच्या ठिकाणीं अनन्यभक्ति, व प्राणिमात्रां-विषयीं प्रेम हींच धर्माचीं मुख्य तत्त्वे आहेत. हीं दोन्ही तत्त्वे खालील ओंव्यांत सुंदर रीतीनें वर्णिली आहेत.

१ रस्किन

(ओंव्या)

तू मनबुद्धी साचेशीं । जरी माझिया स्वरूपां अर्पिशीं ॥
तरी मातेचि गा पावसीं । हे माझी भाक ॥ १

—ज्ञानेश्वरी

जैसे उंचाहूनि उदक पडलें । तें तळवटवरी येऊं लागलें ॥
तैसें नमिजे भूतजात देखिलें । ऐसा स्वभावचि तयांचा ॥ १
कां फळलिया तरुची शाखा । सहजें भूमीसी उतरे देखा ॥
तैसें जीवमात्रां अशेखां । खालावती ते ॥ २
अखंड अगर्वता होऊन असणी । तयांची विनय हेचि संपाति ॥
जे जयजय मंत्रे अर्पिती । माझ्या ठायीं ॥ ३

—ज्ञानेश्वरी

प्रकरण १५
सदाशा

(श्लोक)

नात्मानमवमन्येत । पूर्वाभिरस्रमृद्धिभिः ॥

आमृत्योः श्रियमन्विच्छेन्नैनां मन्येत दुर्लभाम् ॥ १

—मनु

भावार्थः—आजपर्यंत आपला उदयकाल आला नाही म्हणून उमेद खचू देऊं नये. मरेपर्यंत आपला अभ्युदय करण्याची खटपट करावी, व तो दुर्लभ आहे असे कधीं मानू नये.

प्रकरण १५

सदाशा

औदार्यदि गुणांप्रमाणे आशेची सद्गुणांमध्येच गणना केलेली पाहून कित्येकांस आश्चर्य वाटण्याचा संभव आहे. पण निराशेच्या आधीन होणे हा जर दुर्गुण आहे, तर आशा हा एक सद्गुण आहे असे कबूल करणे भाग आहे. सहिष्णुता व दृढनिश्चय ह्या दोन गुणांच्या पोटी आशेचा अंतर्भाव होतोच. म्हणजे ज्या मनुष्यास कोणत्याहि प्रकारची आशा नाही त्या मनुष्याच्या अंगी वरील दोन गुण असण्याचा संभव नाही. सहिष्णुतेच्या योगाने मनुष्याचा मोठेपणा जसा व्यक्त होतो तसा एकाद्या पराक्रमाच्या कृतीनेही होत नाही. निःसीम प्रेम आणि सहिष्णुता ह्यांच्या योगाने अनेक स्त्रीरत्ने जगास बंध झाली आहेत.

कोणत्याहि गोष्टीसंबंधाने मनास हुरहूर लावून घेऊं नये, कारण तसें केले असतां त्या गोष्टीचा प्रतिकार होण्याचें दूरच राहून आपल्या प्रकृतीस अपाय मात्र होतो, व आपली कार्यक्षमता कमी होते. जेंपर्यंत मनुष्य निराशेला वश झाला नाही तेंपर्यंत त्याला खरोखर अपयश आलें असें मानण्याचें मुळीच कारण नाही.

(श्लोक)

पावे पराजय जरी बलवान्निमित्ते ।

तेणें नरास न कदापि लघुत्व येते ॥

सोढी भये रण, मिळे स्वसुखें रिपूला ।

तैसा कलंक न दुजा मळवी यशाला ॥ १

—बद्दलर

ज्यांना ह्या जगांत नांव घेण्यासारखी कांहीं कृति करावयाची आहे त्यांनीं संकटाच्या भीतीनें कांपत कांपत उभें राहून उपयोग नाही. जसा एकादा धाडसी पुरुष नदींत उडी मारून आपल्या बाहुबलानें पैलतीरास जातो, त्याप्रमाणें मनुष्यानें हिंमतीनें आणि बहादुरीनें वागून जगांत आपलें पाऊल पुढें टाकिलें पाहिजे. लोकांना खऱ्या संकटापेक्षां काल्पनिक संकटांचीच अधिक भीति वाटते हें मोठें आश्चर्य आहे. उदाहरणार्थ, पुष्कळ लोक केवळ उपहासाच्या भीतीनें एकादें चांगलें कृत्य करण्यास देखील धजत नाहीत.

जेथे लाज वाटण्याचें कांहीं कारण नाही तेथे कधीहि लज्जावश होऊं नये.

“भेकड लोकांस जिवंतपणीं देखील अनेक वेळां मृत्यु येतो. पण जे शूर आहेत त्यांना एकदांच मृत्यु येतो.”

पुष्कळ संकटे दुरून फार भयंकर दिसतात. पण त्यांचे जवळ जाऊन धैर्यानें तोंड दिलें असतां तीं मृगजळाप्रमाणें वितळून जातात.

(श्लोक)

तावद्भयस्य भेतव्यं । यावद्भयमनागतम् ॥

आगतंच भयं वीक्ष्य । प्रहर्तव्यमभीतवत् ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—संकट जोपर्यंत आलें नाही तोपर्यंतच त्याची भीति बाळगावी; पण तें एकदां आलें म्हणजे धैर्य धरून त्याशीं टक्कर देणें हेंच उचित होय.

ज्या सेनेनें मोठमोठ्या लढाया मारल्या, तीच सेना रात्रीच्या वेळीं एकाद्या पत्किचित् करणानें गर्भगळित हो-

ऊन पळून गेली, अशा प्रकारचीं कैक उदाहरणें आपण इतिहासांत वांचतो. हें तर काय, आपण दिवसा ढवळ्या देखील व्यर्थ भय आणि चिंता बाळगणारे लोक थोडे आहेत काय ?

(ओव्या)

एशा बहुतेक आपदा येती । जलबुद्बुदांपरी ज्या असती ।

विवेकवाते फुकितां जाती । विलयानी क्षणार्धे ॥ १

तयांसी हृदयी थारा देतां । शोषिती देहीच्या रक्ता ॥

पुष्ट होउनी क्षण न लगतां । अनिवार होती सर्वथा ॥ २

—बर्क

ज्या मनुष्यास आपल्या स्थितीविषयीं असंतोष वाटतो त्यानें आपल्या मनास असा प्रश्न करावा कीं, कोणूत्या मनुष्याशी माझ्या स्थितीची अदलाबदल केली असतां मला बरें वाटेल ? कोणी आरोग्यसंपन्न असेल, कोणी मोठा धनवान् असेल, व कोणाला गृहसौख्याचा लाभ मिळत असेल. ह्यांपैकीं प्रत्येकाचें चांगलें तेवढें घेईन असें कोणी म्हणेल तर अर्थात् तें अन्याय्य होईल. जर कोणाला आपल्या स्थितीची अदलाबदल करावयाची असेल तर ती सर्व वाबतीत करण्यास तयार असलें पाहिजे. म्हणजे आपणास ज्या चांगल्या देणग्या असतील त्या सोडण्याची, व दुसऱ्याच्या विपत्ती घेण्याची तयारी पाहिजे. अशा दृष्टीनें आपण विचार केला म्हणजे दिसून येईल कीं कोणालाहि आपल्या स्थितीसंबंधानें असंतुष्ट असण्याचें कारण नाहीं.

कोलरीज् ह्यानें आपल्या मित्रास एका पत्रांत स्वतः विषयीं असा मजकूर लिहिला होता:—“जरी मला ही कष्टदशा प्राप्त झाली आहे, जरी मला एवढा अपमान सोसावा लागत आहे, व माझ्यावर नानाप्रकारचीं संकटें येत आहेत,

तथापि त्या सनातन प्रभूचें स्मरण मला सर्वकाळ होत असल्यामुळे माझ्या ठिकाणीं नेहमीं समाधानवृत्ति आहे, व जें काय मला भोगावें लागत आहे तें सर्व माझ्या कल्याणासाठींच आहे अशी मला पूर्ण खातरी वाटते.”

मोठमोठ्या लोकांचा जर असा अनुभव आहे, तर आपण कधींहि निराश होऊं नये हेंच उचित आहे. सर्वगोष्टींना उपाय आहेत, पण निराशेला कांहीं उपाय नाही. थोड्याशा विपत्तीनें ज्याचें धैर्य गळून जातें त्याच्यासारखा दुर्दैवी कोणी नसेल.

(आर्या)

धृति-रुग ढळल्यावरि मग सर्वचि गेलें लया किमपि नुरलें ॥ १
ऐशा भीरु नरानें जन्मुनि मातेस व्यर्थ कष्टविलें ॥ १

—गेटी

(श्लोकचरण)

दैवासही जिकितसे सहिष्णुता ।

—क्यांपवेल्

(आर्या)

नैराश्या वश होउनि मनुज कदाही जरी न वर्तेल ॥
धैर्ये काल क्रमितां अजिचा दुर्दिन उद्यां न राहील ॥ १

—कूपर

(ओवी)

पोटी चिंता धरूं नये । कष्टे खेद मानूं नये ।
समयी धीर सोडूं नये । कांहीं केल्या ॥ १

—रामदास

ज्याचे हातून चुका होत नाहीत असा एकहि मनुष्य नाही. जो मनुष्य ह्या जगांत कांहींतरी उद्योग करील त्याच्या हातून कधीं कधीं चुका होणें हें साहजिक आहे. त-

थापि जी चूक एकवेळ आपल्या हातून घडली. ती पुनः होऊं न देणें हें मात्र आपल्या स्वाधीन आहे. म्हणून आपल्या हातून जे दोष होतील त्यांपासून आपण बोध घेतला पाहिजे, व आपल्या वर्तनांत सुधारणा केली पाहिजे.

जॉसेफ् ह्यूम ह्यानें असें म्हटलें आहे कीं, लाख रुपयांच्या मिळकतीपेक्षां समाधानवृत्तीची योग्यता मी अधिक समजतो, व ह्या दोहोंपैकीं कोणतीहि एक वस्तु निवडून घेण्यास जर कोणीं मला सांगितलें तर मी समाधानवृत्तीच मागून घेईन.

वृत्तीच्या संबंधानें पाहिलें तर वर्तमानकालाचें महत्त्व विशेष आहे ह्यांत शंका नाही. तथापि भूतकाल आणि भविष्यत्काल ह्यांचाहि विचार करणें महत्त्वाचें आहे. लोक वर्तमानकालासाठीं भविष्यत्कालाची हानि करून घेतात, क्षणिक सुखासाठीं पुढें येणाऱ्या अनेक वर्षांच्या सुखावर पाणी सोडतात, ह्यामुळेंच ह्या संसारांत येणाऱ्या बहुतेक संकटांचा उद्भव होतो.

(श्लोक)

यो ध्रुवाणि परिलज्य । अध्रुवं परिसेवते ॥

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति । अध्रुवं नष्टमेव च ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—जो हातचें सोडून पळसाच्या पाठीं लागतो त्याच्या हातची वस्तु जाते, आणि पळणारी वस्तु मिळत नाही ती नाहीच.

वरील श्लोकांतील तत्त्व जर कोणी भविष्यत्कालाच्या सुखास लागू करील तर ती त्याची मोठी चूक होईल. कारण भविष्यत्काल हा अध्रुव नसून, तो खातरीनें येणारच

आहे; तेव्हां त्याची काळजी बाळगणे हे अत्यंत आवश्यक आहे.

“ ज्याला गतकालाची आठवण सुखद होते, व ज्याला परलोकीं सद्गति मिळेल अशी पूर्ण आशा आहे, त्यासारखा सुखी मनुष्य दुसरा कोणी नाही. ”

आपण भविष्यत्कालाचीच काळजी सर्वांत अधिक घेतली पाहिजे, ह्यांत कांहीं संशय नाही. हे विनाशी आणि क्षणभंगुर शरीर आपल्या आत्म्याचे कायमचे ठिकाण नव्हे. हे शरीर सोडल्यावर आपल्या स्वऱ्या आणि अविनाशी जीवितास आरंभ होणार आहे व त्याबरोबर येणाऱ्या सर्व सुखांचा अनुभव मिळणार आहे.

पुरुषाच्या अंगी विशेषकरून पौरुष असले पाहिजे, म्हणजे, धारिष्ट आणि कर्तव्याचा उत्साह हे गुण पाहिजेत. कारण,

(अभंग)

आपुल्याची शंका आपणां बाधती ॥

यत्न न करुं देती स्वहिताचा ॥ १

—शेक्सपिअर

धारिष्ट हा एक महत्त्वाचा सद्गुण आहे इतकेंच नाही, तर तो असल्यावांचून पौरुषाची पूर्णताच होत नाही. ज्याच्या अंगी धारिष्ट नाही त्याला पुरुष हे नांव शोभत नाही. व जिच्या अंगी सौजन्य नाही तिला स्त्री हे नांव शोभत नाही. तथापि पुरुषाला धारिष्टाबरोबर सौजन्यहि असले पाहिजे, व स्त्रीला सौजन्याबरोबर धारिष्टहि पाहिजे.

अविचारीपणालाच धारिष्ट समजूं नये. संकटाविषयी

बेफिकीर असणें अथवा विनाकारण आपला जीव धोक्यांत घालणें ह्याचें नांव धारिष्ट्र नव्हे. संकट आलें असतां धीरानें त्याला तोंड देणें ह्यालाच धारिष्ट्र म्हणतात. अपरिहार्य कारणांमुळे आपणांवर संकटाचा प्रसंग आला तर त्यावेगीं भित्रेपणाचा स्वीकार केला असतां तो प्रसंग आहे त्याहून अधिक भयंकर होतो. अशा समयीं धैर्य आणि शांति यांचा अवलंब करणें हाच आपल्या संरक्षणाचा उत्तम मार्ग होय. रणांगणांतून शत्रूपामून पळूण जाणें म्हणजे मृत्यूस पाचारण करणेंच होय.

(श्लोक)

यदि समरमपाः य नास्ति मृत्योः ।

भयमितियुक्तमितोन्यतः प्रयातम् ॥

अथ मरणमवश्यमेव जंतोः ।

किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वं ॥ १

—वेणीसंहार

भावार्थः—

(श्लोक)

यजुनि रण जरीहि मृत्यु येतो ।

करुनि पलायन लाभ काय होतो ॥

जरि मरण चुकेच जंतुला न ।

तरि करितां यश कां वृथा मलीन ॥ १

“ कोणत्याहि वस्तूविषयीं ज्या मानानें आपलें अज्ञान असेल, त्या मानानेंच त्या वस्तूची आपणांस भीति वाटत असते. संकटाचें स्वरें स्वरूप एकदां कळून तें पाहण्याची डोळ्यांस संवय झाली, म्हणजे त्याविषयींची भीति बरीच कमी होते^१. ”

“ आशा मर्यादित असावी; पण जें प्राप्त झालें आहे त्यापासून जेवढें सौख्य मिळण्यासारखें आहे तेवढें व्यावें, हीच हा संसार यशस्वी करून घेण्याची गुरुकिल्ली आहे. ”

“ मोठी हांव धरूं नये. आपला हेतु पूर्ण होण्यासाठीं उतावीळपणा करूं नये. योग्य समयाची वाट कशी पहावी हें ज्यांना समजतें त्यांना सर्व कांहीं साध्य होतें. ”

मनुष्य बहुधा आपल्याच सांवलीला फार भितो. तथापि आपण कितीहि सावधगिरीनें वागलों तरी कधीं-कधीं दुःखाचे प्रसंग यावयाचेच. पण ते आले असतां धैर्यानें सोसणें हें आपल्या स्वाधीन आहे. अशा प्रसंगां आपले जे आनंदाचे दिवस गेले त्यांची आठवण करून समाधान मानावें. सहिष्णुतेनें मानसिक बल संपादन करणें हें अत्यंत उन्नतिकारक आहे. कसाहि वाईट प्रसंग आला तरी तो कालाच्या तडाक्यापुढें टिकत नाही ही एक समाधानाचांच गोष्ट आहे.

“ आपल्या हृदयांत सत्य आणि प्रेम ह्यांचें वास्तव्य आहे तोंपर्यंत संकटांपासून आपली फारशी हानि होणार नाही. आपल्या डोळ्यांत दुःखाश्रु आले तर कांहीं वेळानें प्रेमाच्या योगानें आनंदाश्रु येतील. ”

“ हिंवाळ्यानंतर उन्हाळा येतो, रात्रीनंतर दिवस येतो, वादळानंतर हवा शांत होते. ” आयुष्याचा मार्ग क्रमीत असतां कितीहि दुःखें येवोत, कालांतरानें त्यांचा विसर पडतोच. दुःखरूपी रात्रीनंतर आनंदरूपी दिवस खारू उगवतो.

(श्लोक)

प्रसाद वरि हे मना न कोरि तूं विलापा कदा ।

प्रचंड घन दाटती, परि रवि प्रकाशे सदा ॥

त्वदीय गति वा असे सकलं लोकि सामान्य ती ।

मिळे सुखहि दुःखही न कुणि सौख्यची पावतो ॥ १

—लॉगफेलो

आपल्या स्थितींत कांहीं फेरफार झाला असतां प्रथमतः तो अहितकारक वाटला तरी तो खरोखर तभाच आहे कीं काय ह्याचा नीट विचार करावा. बाह्य देखावे कधीं कधीं आपणांस भूल पाडितात. ह्या जगांत लहानशा कारणांनीं आपण आपली उमेद खचूं देऊं नये. आपण प्रयत्न करीपर्यंत आपल्या हातून काय काय होण्यासारखें आहे हें आपणांस कळत नाहीं. कधीं कधीं विपत्ति आणि दुःख हे आपले वेपथारी मित्रच असतात. नेल्सन् ह्याला एका डोळ्यानें दिसत नव्हतें, पण त्याचाहि तो उपयोग करून घेत असे. तो अमा कीं, तो समुद्रावर लढाईत गुंतला असतां वरिष्ठ अंमलदारानें मागें फिरण्याचा वावटा चढविला, आणि तो ह्याच्या मनांत मानण्याचा नमला म्हणजे हा आपला आंधळा डोळा त्या बाजूस करी.

सर ग्रॉंट डफ ह्यानें एका ग्रंथांत म्हटलें आहे त्याप्रमाणें अनेक लोकांचें आचरण स्तुत्य नमतां हि ते मरणसमयीं जें धैर्य दाखवितात तें पाहून आश्चर्य वाटतें. आपणांस इतिहासावरून असें कळून येतें कीं, फांसावर चढल्या वेळच्या वर्तनामुळें ज्यांनीं आपलें नांव अमर करून घेतलें अशा लोकांची संख्या, राज्यपद मिळवून अमर झालेल्या लोकांच्या संख्येपेक्षां कमी नाहीं.

जेव्हां जेव्हां मनुष्यास विपत्ति सोसण्याचा प्रसंग येतो तेव्हां तेव्हां आपणांस साधारणपणें असें दिसून येईल कीं, एक तर ती विपत्ति मनुष्यास स्वतःच्या दोषामुळे प्राप्त होते. अगर ती लोकांच्या कल्याणासाठीं तो सोशीत असतो.

(ओवी)

जे शहाणे जन असती । ते वक्ष पिटीत न बैसती ॥

। शांतचित्ते उपाय करिती । स्वहानीच्या निवारणा ॥ १

—शेक्सपिअर

जीं अनंत सुखें परमेश्वरानें आपणांस दिलीं आहेत त्यांबद्दल उपकार मानून त्यांचा आपण पूर्ण उपभोग घ्यावा पण दुःखाचे प्रसंग आले असतां ते सर्वांशीं अहितकारक आहेत असें समजू नये. मनुष्याला एकसारखें यशच येत गेलें तर त्याची खरी सुधारणा कधीहि होणार नाही. तशा प्रकारच्या यशापासून त्याला सुख होणार नाही एवढेंच नाही, तर मानसिक दुर्बलता प्राप्त होईल. विघ्नांचा प्रतिकार करणें, मोहास जिंकणें, दुःख धैर्यानें सोसणें, इत्यादि गोष्टींपासून मन विकसित होऊन, त्याचे ठिकाणीं दृढता येते व सौजन्य येतें.

आपणां सर्वांस हा देह सोडून अनंतकालरूपी मर्यादागिराकडे जावयाचें आहे. तर त्या प्रसंगास अनुरूप अशा थाटानें जाणें हेंच योग्य आहे.

दुःखें व संकटें ह्यांपासून मनुष्याच्या अंगच्या सर्व गुणांचा व शक्तींचा विकास होतो.

“ ग्रीस देशांतील प्रख्यात वीर हर्क्युलिस् ह्यानें आपल्या विलक्षण बाहुबलानें एक मोठा सिंह, एक दहा तोंडांचा मोठा

नाग, व एक बलिष्ठ डुकर ह्यांचा नाश करून लोकांचें सुरक्ष-
ण केलें. त्याचप्रमाणें कांहीं बलाढ्य दुष्ट लोकांचा संहार
केला. त्यामुळें त्याचें नांव अद्याप प्रसिद्ध आहे. पण जर
ते दुष्ट पशु व पशुतुल्य नराधम जगांत नसते, तर ह-
क्युलिस् एवढ्या योग्यतेस खास चढला नसता. ते नसते
तर त्यानें आपला वेळ ऐपआरामांत व झोंपेंत घालविला
असता. त्याच्या अंगीं एवढी मोठी पराक्रमशक्ति अस्ती
नसती, व जरी कदाचित् येती तरी तिचा उपयोग हो-
ण्याची संधि मिळाली नसती. त्याला जे जे युद्धप्रसंग आले
ते आलेच नसते, तर त्याचें विशाल बाहुबल, त्याची स-
हनशक्ति आणि उदार स्वभाव ह्यांचें काय चीज झालें
असतें बरें ? ”

रामचंद्राची पितृभक्ति, मातृभक्ति, बंधुप्रेम, एकपत्नीव्रत,
प्रजावात्सल्य, पराक्रम इत्यादि लोकोत्तर गुण सुप्रसिद्ध
आहेत. तथापि त्याला कैकेयीसारखी दुष्ट सापत्न माता,
मंथरेसारखी कुटिल दासी व रावणासारखा महाप्रतापी पण
दुराचारी शत्रु नसता, तर त्याचे गुणांचा एवढा विकास
झाला नसता. त्याचप्रमाणें हरिश्चंद्रास विश्वामित्रासारखा
छळणारा नसता तर त्याच्या सत्त्वगुणाची कीर्ति इतकी
अजरामर झाली नसती.

साक्रेटिस् ह्यास न्यायाधीशांनीं देहांत शिक्षा देण्या-
चा हुकूम दिला, तेव्हां त्याचा एक मित्र शोकांनं विव्हा-
ळ होऊन त्याला म्हणाला, तुझ्याला अन्यायानें शिक्षा
होत आहे हें पाहून मला फार दुःख होतें. तेव्हां साक्रे-

टिस्, म्हणाला “ तर मग मीं खरोखर अपराधी अमावें
अशी तुमची इच्छा आहे काय

“ मनुष्यास स्वतःच्या दोषावांचून प्राप्त झालेली वि-
पत्ति जर त्यानें धैर्यानें सोशिली तर त्यांतच काय तो
खरा मोठेपणा आहे. आपल्या अन्याय्य वर्तनानें आलेली
विपत्ति शांतपणें सोशिली तर त्यांत काय मोठा पुरुषार्थ
अहि ? पण जर कांहीं सत्कार्य करीत असतां दुःखाचा
प्रसंग आला, व तो आपण निमुटपणें सोशिला, तर त्या
सहिष्णुतेनें परमेश्वर आपणावर संतुष्ट होईल. ”

१ सेंट पिटर

प्रकरण १६
मौजन्य

(ओव्या)

दुःखाचे दुःखे दुःखी व्हावे । परसंतोषे सुखी व्हावे ॥
प्राणिमात्रास मेलवून घ्यावे । वस्त्या शब्दे ॥ १
वहतांचे अन्याय क्षमावे । वहतांचे कार्यभाग करावे ॥
आपुन्यापरी व्हावे । पाश्चिमे जन ॥ २

—रामदास

(श्लोक)

सत्यं ब्रूयान् प्रियं ब्रूयान्नब्रूयात्सत्यमप्रियं ।
प्रियंच नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ॥ ५

—मनु

भावार्थः—सत्य आणि प्रिय भाषण करावे. पण सत्य देखील अप्रिय वाटेल अशा रीतीने बोलू नये व प्रिय पण असत्य असे भाषण करू नये, हा धर्म सनातन आहे.

प्रकरण १६

सौजन्य

आपणांशी इतरांनी जसे वागावे असे आपणांस वाटते त्याचप्रमाणे आपण इतरांशी वर्तणूक ठेवावी, एवढेच नाही, तर इतरांनी आपणांविषयी प्रेमयुक्त विचार मनांत बाळगावे असे आपणांस वाटते. त्याप्रमाणेच आपणहि दुसऱ्याविषयी विचार बाळगावे. आपण त्यांच्या दोषांकडे थोडीशी ओळेझांक केली नाही तर ते आमच्या संबंधांना तरी तसे कां करतील ! दुसरे असे आहे की, दुसऱ्याच्या वर्तनाचा उदारमताने विचार केला असता त्यांविषयींच आपले मत जेवढे बिनचूक होईल तेवढे अन्य रीतीने होणार नाही.

कांही लोक इतरांशी सौजन्याने वागून संमारातील बहुतेक अडचणी दूर करितात. दुसरे कांही लोक पाहिजे तेवढा स्वार्थत्याग करण्यास तयार असतात, पण ज्यांच्या योगाने जीवितक्रम बराच सुखावह होतो, अशी प्रेमाची व कळकळीची लहानमहान कर्तव्ये करण्याची ते हयगय करितात.

दुसऱ्याविषयी कागाळी करण्याचा आपणांस जेव्हां जेव्हां प्रसंग येतो, तेव्हां तेव्हां बहुतकरून दुसऱ्याचा अन्याय आपणांस वाटतो त्यापेक्षा बराच कमी असतो. दुसऱ्याने केलेल्या अपराधाबद्दल सूड उगविण्याच्या भरीस सहसा पडू नये. कारण तसे केल्याने आपली अधिकच हानि होते. जो मनुष्य दुसऱ्यास अपकार करू प-

हातो तो दुसऱ्यापेक्षां आपणा स्वतःसच अधिक अपाय करून घेतो. मधमाशीनें रागांनं दंश केल्या तर ती स्वतःच मरते. गिधाडांस मांसाशिवाय दुसऱ्या कशाचा वास येत नाही. असे म्हणतात. त्याप्रमाणे कांहीं लोकांस जगांत इतरांचीं छिद्रे काढण्याचाच नाद असतो. पण दुसऱ्यांचे दोष काढण्यापेक्षां त्यांच्या गुणांचे कौतुक करणे ह्यांतच खरा शहाणपणा आहे. दोषैकदृष्टी लोकांच्या हातून मनुष्याची खरी परीक्षा कधीं होणार नाही.

एक मनुष्य दुसऱ्यावर टीका करितो तेव्हां त्या टीकेत सत्याचा कांहीं भाग असतोच. पण ती टीका बहुधा एकदेशीय असते. म्हणजे तिच्यामध्ये दोषांप्रमाणे गुणांचेहि आविष्करण केलेले नसते. नाटकाच्या पडद्यामागे वसण्यांत एकप्रकारची मौज आहे. पण नाटकापासून होणारा आनंद अनुभविण्यास ती जागा चांगली नाही. लोकांमध्ये जे जे चांगले आहे ते शोधून काढावे. पण त्यांच्यामधील वाईट गोष्टींची पाठ धरूं नये. अशा रीतीने वागले असतां आपणांस सर्व काळीं व सर्व ठिकाणीं आनंदाचाच लाभ होईल.

(ओव्या)

दूध पवित्र आणि गोड । पासी त्वचेच्या पदरा आड ॥

परि तें अन्हेरुनि गोचिड । अशुद्धाचे सेवी ॥ १

कमलकंदा आणि दंदरी । नांदणूक एकेचि घरीं ॥

परि पराग सेविजे भ्रमरी । येरा चिखलचि उरे ॥ २

—ज्ञानेश्वरी

दुसऱ्यांचे दोष पाहून मनाचा असंतोष होऊं देऊं नये. आपण असें पहातो कीं, लहान मुलें जेव्हां किरकीर करतात तेव्हां बहुधा त्यांना कांहीं तरी विकार झालेला

असतो. पुरुष आणि स्त्रिया हीं मोठीं झालेलीं मुल्लेच आहे-
त. त्यांच्या स्थितीची व मनोवृत्तीची जर आपण ओळ-
ख करून घेतली तर त्यांच्या चिडखोरपणाबद्दल आप-
णांस राग न येतां कींवच येईल.

एकादा मनुष्य आजारी आहे असें समजलें म्हणजे त्याच्याविषयीं आपल्या पोटांत दया उत्पन्न होते. त्या-
च्याकरितां होईल ती खटपट करण्यास आपण तयार
होतो. त्याच्या मनास त्रास न होईल अशी काळजी आ-
पण घेतो. पण इतर प्रसंगीं हें सौजन्य कोठे जातें ? सर्व
काळीं लोक एकमेकांशीं प्रेमानें व उदार मनानें वागतील
तर हल्लींपेक्षां ते दमपट सुखी होतील.

दुसऱ्याच्या हृदयावर कोणत्या दुःखाचें व चिंतेचें द-
डपण आहे, व त्याच्या मनाला कोणते इंगळे डसलेले
आहेत हें आपणांस ठाऊक असण्याचा संभव नाही. म्ह-
णून दुसऱ्यास दूषण ठेवण्याचा प्रसंग आल्यास आजूबा-
जूंच्या गोष्टींचा विचार करावा. असा विचार आपण करूं
तेवढा थोडाच आहे. कोणताहि मनुष्य असो किंवा कोण-
तीहि वस्तू असो, त्याच्या किंवा तिच्यामध्ये जेवढा चां-
गुलपणा असेल तेवढा ग्रहण करण्याचा परिपाठ ठेवावा.

मृत मनुष्यासंबंधानें कांहीं वाईट गोष्ट बोलूं नये असा
शिष्टाचार आहे. पण हा नियम जिवंत माणसांसंबंधानेंहि
लागू केल्यास काय हरकत आहे ? आपण असें पाहतो
कीं, मनुष्याच्या तोंडांतून इतरांविषयीं एक प्रेमळ उद्गार
किंवा स्तुतिपर गोष्ट निघाली तर दहा दुष्ट उद्गार किंवा
निंदापर गोष्टी निघतात. लोक मृतमनुष्याविषयीं बोल-

तांना जो सभ्यपणा दाखवितात तसा जिवंत मनुष्यांविषयीं बोलतांना दाखवितील तर विनाकारण होणाऱ्या किती तरी मनोव्याधी नष्ट होतील.

दुसऱ्यास दोष देण्याची आवश्यकता उत्पन्न झालीच तर तें काम उतावीळपणें तरी करूं नये.

(श्लोक)

न करिं सहसा दोषारोपा अजाण तुझी मती ।

इतर मनिंच्या व्यापारांची तुला न कळे स्थिती ॥

मिडनि पळशी तूं जेथूनि अशा रणिं जाहला ।

व्रण, विजय जो दावी तोचि कलंक गमे तुला ॥ १

—प्रॉक्टर

दुसऱ्याला दोष देणें अगदीं जरूर आहे असे प्रसंग केव्हां केव्हां यावयाचेच. तथापि साधारण नियम म्हटला म्हणजे जेव्हां आपणांस कांहीं प्रिय भाषण करण्याची सवड नसते तेव्हां मौन धारण करावें हाच उत्तम मार्ग होय. सिडनी स्मिथ नामक एक मोठा विनोदी ग्रंथकार इंग्लंडांत होऊन गेला. त्याच्या परोक्ष त्याच्या ओळखीच्या एका मनुष्यानें त्याची फार निंदा केली. तेव्हां त्यानें त्याला निरोप पाठविला कीं, “ मी नसतांना तुम्हीं मला लाथा मारल्या तरी माझी हरकत नाही. ” तथापि बहुतेक लोकांस असें वाटतें कीं, लोकांनीं आपणांस नावें ठेवावयाचीं असल्यास तीं आपल्यासमोर तरी ठेवावीं. पण त्यांच्या पाठीमागें कोणी निंदा केल्यास ती त्यांना असह्य होते; कारण त्या निंदेला उलट उत्तर देण्याची सवड मिळत नाही. दुसऱ्याविषयीं कुत्सित गोष्टी जो बोलतो त्याच्या भाषणानें कांहीं वेळ मोठा हंशा पिकतो, व लोकांचें

थोडेंबहुत मनोरंजन झाल्यासारखें क्षणभर वाटतें. पण ऐकणारे लोक मनांत समजत असतात कीं, आज हा मनुष्य एकाविषयीं असें बोलला तर उद्यां आमच्याविषयींही तसेंच बोलेल. अशा मनुष्याचें भाषण ऐकून ते क्षणभर हांसले तथापि मनांतून त्याचा तिरस्कारच करतील.

(ओव्या)

वरें बोलतां सुख वाटतें । हें तो प्रलक्ष कळतें ॥

आत्मवत् परावें तें । मानीत जावें ॥ १

कठिण शब्दें वाईट वष्टतें । हें तो प्रलयास घेतें ॥

तरी मग वाईट बोलावें तें । काय निमित्तें ॥ २

आपणांस चिमोटा घेतला । तणें काटावीस झाला ॥

आपणावरून दुसऱ्यालां । राखीत जावें ॥ ३

जे दुसऱ्यास दुःख करी । ते अपवित्र वैखरी ॥

आपणास घात करी । कोणी एके प्रसंगीं ॥ ४

पेरिलें तें उगवतें । बोलण्यासारखें उत्तर घेतें ॥

तरी मग कर्कश बोलावें तें । काय निमित्तें ॥ ५

—रामदास

एथवर मनुष्यांविषयीं झालें. पण मनुष्येतर प्राण्यांशीं देखील आपण सदयपणानें वागलें पाहिजे. सेनेका म्हणतो:—“ गळ, जाळीं, कुत्री, (हल्लींच्या काळीं बंदुका). इत्यादि साधनांनीं मनुष्यें सर्व सजीव प्राण्यांचा अन्यायानें नाश करितात. ” ज्या लोकांमध्ये प्राण्यांवर निर्वाह करण्याची चाल आहे त्यांनीं तर कृतज्ञताबुद्धीनें त्यांचे हाल जेवढे कमी होतील तेवढे करणें हें त्यांचें कर्तव्य आहे. आपल्या हिंदुस्थान देशांत अहिंसा हा परम धर्म आहे, असें मानून त्याप्रमाणें वागणारे लोक असंख्य आहेत, हें

आमच्या देशास अत्यंत भूषणावह आहे. ह्या उत्तम तत्त्वाचा प्रसार युरोपांतहि थोडथोडा होऊं लागला आहे, ही आनंदाची व अभिमानाची गोष्ट आहे.

“ आपलें अंतःकरण निर्मळ असेल तर आपणांस प्रत्येक प्राणी हा आपणाप्रमाणेंच आहे असें दिसून त्याच्या-विषयीं आपली समदृष्टि होईल; व प्रत्येक प्राणी हा धर्म-ज्ञानाचें एक पुस्तकच आहे असें आपणांस वाटेल. ”

(श्लोक)

सर्वभूतस्थमात्मानं । सर्वभूतानि चात्मनि ॥

ईक्षते योगयुक्तात्मा । सर्वत्र समदर्शनः ॥१

—भगवद्गीता

भावार्थः—जो खरा योगी आहे, व ज्याच्या ठिकाणी स मनुष्ये झाली आहे, त्याला सर्व भूतांच्या ठिकाणी आपण आहों व आपल्या ठिकाणी सर्व भूतें आहेत असा प्रत्यय येतो.

पशूंना आत्मा नाही असें मानणारे कांहीं लोक आहेत. तथापि आपल्या धर्मांमध्ये तर मनुष्याप्रमाणेंच पशूलाहि आत्मा आहे असें मानलें आहे. व ख्रिस्ती लोकांपैकीं वेस्ले व किंग्ले ह्या साधूंचें तसेंच मत आहे.

पक्ष्यांच्या अंगीं तर देवलोकींचा कांहीं अंश आहे कीं काय असा भास होतो. सेंट फ्रान्सिस् म्हणतोः—

“ पक्ष्यांलाहि आमच्याप्रमाणें आत्मा असावा असें मला वाटतें. हे रमणीय आणि आश्चर्यकारक प्राणी अरण्यांत देवाची स्तुति गातात, तेव्हां ते स्वर्गाच्या गंधर्वांप्रमाणेंच भासतात. अशा प्राण्यांशीं आमचें मनुष्यांचें बंधुत्वाचें नातें आहे असें म्हणण्यांत मला कांहीं कमीपणा वाटत नसून आनंदच वाटतो. ”

पण कसेंहि असलें तरी पशुपक्ष्यांला ममतेने वागविणें
हें आपलें कर्तव्य आहे. व त्यांना विनाकारण इजा क-
रणें हा मोठा अपराध आहे.

ज्ञानेश्वर महाराजांनीं खऱ्या माधूचीं लक्षणें सांगतां-
ना म्हटलें आहेः—

(ओवी)

जो सर्वां भूतांच ठायीं । द्वेषातें नेणेचि कांही ॥

आपपरू जया नाहीं । चैतन्या जैसें ॥ १

कोलरिज् कवीचीं ग्वाळील उक्ति अक्षरशः खरी आहेः—

(श्लोक)

भजे सानां थोरां मनुज-पशु-पक्ष्यांस सुमती ।

भजे तोचि ईशा इतर भजतां व्यर्थ शिणतां ॥

कृपा ज्याची आह्मावरि वसतसे तोचि सकलां ।

प्रभू निर्मी खांच्यावरि करितसे प्रीति विपुला ॥ १

(श्लोक)

सर्वभूतस्थितं यो मां । भजत्येकत्वमास्थितः ॥

सर्वथा वर्तमानोपि । स योगी मयि वर्तते ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—जो सर्व भूतांच्या ठिकाणीं एकच परमेश्वर
आहे असे ओळखून त्याची भक्ति करितो त्याला परमेश्वराची
प्राप्ति ह्या जन्मीच होते.

शेक्सपिअर कवीनें दयेविषयीं जे उद्गार काढले आ-
हेत ते फारच सुंदर आहेत. त्यांचें यथामति भाषांतर
खाली दिलें आहेः—

(श्लोक)

घनांबु उतरे नमींहुनी सुखें तशी हो दया ।

न कष्ट घडती तिला प्रकट सत्त्वरी व्हावया ॥

जयांवरि घडे दया, करित जो दया ती स्वयें ।
 सर्वे उभय पावती सुख कृतार्थता निश्चयें ॥ १
 बलिष्ठ बलिमाजिही, वितारेते नृपालांप्रती ।
 जशी द्युति तशी न ते मुकुटकुंडली पावती ॥
 सुचिन्ह नृपयाष्टि ही खचित ऐहिका शक्तिचें ।
 म्हणूनि भय वाटतें जनमनास भारी तिचें ॥ २
 दया गुण परी असे नृपबलाहुनी श्रेष्ठ तो ।
 परेशगुणधर्म हा, नृपहृदासनीं शोभतो ॥
 जधीं सदय मानसें नृप खलां करी शासना ।
 नरेंद्रबल तेधवां खचित दिव्य भासे जनां ॥ ३

यथाशक्ति दानधर्म करणें हाहि सौजन्याचा एक भाग आहे. पण दान करण्यांत तारतम्य ठेविलें पाहिजे. नाही तर त्यापामून हित न होतां अपायच होण्याचा संभव असतो.

दानधर्मापेक्षांहि सहानुभूति व प्रेम ह्यांचें महत्त्व विशेष आहे.

(अभंग)

जे कां रंजले गांजले । त्यांसी म्हणे जो आपुले ॥
 तोचि साधु ओळखावा । देव तेथेचि जाणावा ॥
 मृदु सबाह्य नवनोत । तैसें सज्जनांचें चित्त ॥
 ज्यासी आपंगिता नाही । त्यासी धरी जो हृदयीं ॥
 दया करी जे पुत्रासी । तोचि दासा आणि दासी ॥
 तुका म्हणे सांगूं किती । तोचि भगवंताची मूर्ती ॥

—तुकाराम

(श्लोक)

सहानुभूति परदुःखि व्हावी । छिद्रें परांचीं न खुलीं करावी ॥
 अन्यां दया आत्मसमा असावी । मातें विभो बुद्धि अशीच द्यावी ॥ १

—पोप

(श्लोक)

आत्मीपम्येन सर्वत्र । समं पश्यति योऽर्जुन ॥

सुखं वा यदि वा दुःखं ॥ स योगी परमो मतः ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—

(श्लोक)

सर्वभूता स्वदृष्टान्ते । जो पाहे सम अर्जुना ।

सुखादुःखात्तही योगी । तोथोर मज संमत ॥ १

—वामन

अपकार विमरावा, पण उपकार कधी विसरूं नये. " आपल्या पुत्र कृतघ्न झाला तर त्यामुळे ज्या वेदना होतात तशा सर्पदंशापामूनहि होणार नाहीत." तथापि आपण केलेला उपकार दुसऱ्यांनी जाणला नाही म्हणून नाउमेद होऊन आपली सदयता सोडूं नये. जगामध्ये असे किती तरी लोक आहेत की, जे सूर्यप्रकाशाच्या लाभास सर्वथा अयोग्य आहेत. असें असून सूर्य उगवल्याशिवाय रहातो काय ?

जे लोक दुसऱ्याच्या अन्यायांची क्षमा करण्यास तयार नाहीत त्यांना आपल्या स्वतःच्या अन्यायाबद्दल दुसऱ्यांकडून क्षमा होण्याची आशा नको.

आपण क्षणभर अशी कल्पना करूं की, आपला मृत्यु अगदीं जवळ आला आहे. व आपल्या बांधवांशी आपण कोणत्या रीतीने वागलों ह्याचा जबाब परमेश्वराच्या न्यायासनासमोर देण्याचा समय नजीक येऊन ठेपला आहे. अशा प्रसंगी जर आपल्या मनांत असे विचार आले की, आपण आपल्या बंधुजनांस कठोरपणाने

वागविलें; त्यांना आपण कधींहि क्षमा, दया किंवा सहिष्णुता दाखविली नाही, तर आपल्या भावी स्थितीबद्दल आपणांस काय वाटेल बरें? आपणांवर परमेश्वरानें दया करून आपले सहस्रावधि अन्याय पोटीं घालावे असें म्हणण्यास आपणांस तोंड राहिल काय?

दुसऱ्यांनीं केलेल्या अपकारांबद्दल क्षमा करावी, व आपल्या शत्रूंवरहि ममता करावी, हें तत्त्व इतर धर्मातहि सांगितलें आहे. पण आपल्या आर्यधर्माचें तर हें मुख्य तत्त्व आहे.

(ओव्या)

पार्थी जयाचिया ठायीं । वेपण्याची वार्ता नाहीं ॥

रिपुमित्रा दोही । सरिसा पाडू ॥ १

कां घरीचिया उजेंड करावा । परक्रिया अंधार पाडावा ॥

हें नेणांचि गा पांडवा । दीप जैसा ॥ २

जो खांडाव । घाव घाली । कां लावणी जयानें केली ॥

दोघां एकचि साडली । वृक्ष जैसा ॥ ३

ना तरी इक्षुदंडू । पाळी तया गोडू ॥

गाळी तया कडू । नोहेचि जेवी ॥ ४

—ज्ञानेश्वरी

म्हणून केवळ सहिष्णुता दाखवून आपलें इतिकर्तव्य झालें म्हणून समजूं नये. तर आपण ह्याहूनहि पुढें गेलें पाहिजे. “ आपल्या शत्रूंवर ममता करावी; जे आपणांस शाप देतात त्यांना आपण आशीर्वाद द्यावे; जे आपला द्वेष करितात त्यांच्यावर उपकार करावा. जे आपला छळ करितात त्यांचें देवाजवळ कल्याण मागावें. परमेश्वराचीं आपण लेकरें आहों असें दाखविण्याचा हाच मार्ग आहे.

परमेश्वरानें निर्मिलेल्या सूर्याचा प्रकाश जसा सज्जनांना
मिळतो तसाच दुर्जनांनाहि मिळतो. त्यानें पाठविलेलें मेघो-
दक जसे न्यायी लोकांस तसेच अन्यायी लोकांसहि मिळतें.”

(श्लोक)

दावी दीर्घ सहिष्णुता, करि दया, मात्सर्यबुद्धी नसे ।
नेणे गर्व, बळे कुमार्गि न कदा, स्वार्थैकदष्टी नसे ॥
नोहे क्षुब्ध, कुकल्पनावश नव्हे, सखेंच कीं हर्षणें ।
हीं सौजन्यविशिष्ट जो नर असे खाचीं खरीं लक्षणें ॥ १

—सेंट पाल्

१ सेंट म्याथ्यूझ

प्रकरण १७

सद्धर्तन

(श्लोक)

ब्रह्म ते या देहि महिवरि कंडेलोट करणें ।
महा सर्पाच्या की वदानें तरि हा हात धरणें ॥
उडी की वन्हीत त्वरित तरि घालूनि मरणें ।
जळो ते जें लोकीं त्यजुनि निज सच्छील फिरणें ॥

—वामन

प्रकरण १७

संदर्भ

केवळ संसारावर ज्यांची नजर आहे अशा लोकांस देखील हुपारीपेक्षां सच्छील आणि दृढनिश्चय ह्यांचाच अधिक उपयोग होईल. आतां मच्छीलाची जी महती आहे ती अशा प्रकारच्या स्वार्थदृष्टीने ठरवावयाची नाही. तथापि त्यामुळे वर सांगितलेल्या गोष्टीची सत्यता कमी होते असें नाही. ज्ञानापेक्षां सदाचरणाची योग्यता अधिक आहे. आपणांस केवळ मुजनता मिळवावयाची अमो, अथवा वैभव आणि सुख मिळवावयाची असोत, हे दोन्ही हेतू साध्य करून घेण्याचा मार्ग एकच आहे. सोन्यासारख्या कृतींनीच सोन्यासारखे दिवस येतात.

मनुष्याच्या जीविताची योग्यता त्याच्या नीतिमत्तेवरून ठरते. " अमुक गोष्ट केली पाहिजे, असें आपल्या विवेकबुद्धीने आपणांस एकादा सांगितल्यावर मग कांकू न करितां ती गोष्ट करावयाची असा दृढनिश्चय करावा. म्हणजे मनुष्यास मिळण्यासारखी जेवढीं सुखें आहेत त्या सर्वांची किल्ली आपल्या हातीं आली म्हणून समजावें "

जो मनुष्य कर्तव्याची हयगय किंवा टाळाटाळ करितो त्याला परिणामी सुखाची प्राप्ति कधींहि होणार नाही, हें खास समजावें. एकादा खरा व्यवहारचतुर मनुष्य ध्या किंवा एकादा साधु ध्या, त्या दोघांनाहि पुढील पद्यांतील वर्णन सारखेंच लागू पडेल:—

(श्लोक)

शूराळा नच योग्य जें भय त्या नेणे कदा तन्मन ।
 घैयें घालि उडी जिथे करि त्या कर्तव्य पाचारण ॥
 धर्मा आर्चरितां गणी न लवही विघ्नां असंख्यांस तो ।
 निष्ठा ईश्वरिं ठेवि. जाइ तरुनी सौख्येचि तीं सर्व तो ॥ १

—केवळ

ह्या आयुष्यांत आपणांस खरी धन्यता मिळविण्यासाठी कशाची गरज आहे बरें ? “ फक्त एकच गोष्ट पाहिजे. दुसरें काहीं नको. पैसा नको, अधिकार नको, हुपारी नको, कीर्ति नको, स्वातंत्र्य नको. आरोग्याचीहि फारशी मातबरी नाही. पण एक सच्छील, अथवा पूर्ण जितेंद्रियता असेल तर आपली उन्नति खास होईल. व अशा प्रकारची उन्नति जर आपण करून घेतली नाही, तर आपली अवनतिच होत जाणार ह्यांत शंका नाही. ”

आपलें शील बरें-वाईट ठेवणें हें आपल्या स्वाधीन आहे. मोठा कवि, गायक, कलाभिज्ञ, अगर शास्त्रज्ञ होणें हें प्रत्येकास साध्य नाही. “ तथापि दुसऱ्या पुष्कळ गोष्टी अशा काहीं आहेत की, त्या आपणा सर्वांस साध्य आहेत. जे गुण सर्वस्वीं आपल्या स्वाधीन आहेत ते मिळविण्यांत तरी आपण कसूर करूं नये. ते गुण म्हटले म्हणजे खरेपणा, सभ्यता, सहिष्णुता, परोपकारबुद्धि, औदार्य, विपयांच्या ठिकाणीं अनासक्ति इत्यादि होत. आपणांस सहज दाखवितां येण्याजोगे अनेक गुण आहेत. त्यां संबंधानें आमची नैसर्गिक अपात्रता आहे असें म्हणण्यास आपणांस मुळीच कारण नाही. असें असून आपण

जाणून बुजून खालच्या पायरीवर रहातों ह्याला काय म्हणावें ? मनुष्य असंतुष्ट होतो, मानसिक लघुता दांखवितो, दुमऱ्याची हांजी हांजी करितो, पोकळ डामडौल करितो, मनाची व्यर्थ अस्वस्थता करून घेतो; ह्या सर्व गोष्टी कांहीं नैसर्गिक व्यंगामुळे किंवा अपात्रतेमुळे त्याला कराव्या लागतात काय ? छे ! छे ! अशी मुळीच गोष्ट नाही. मनुष्य मनावर घेईल तर वरील दोष त्याला मज्ज दाळतां येतील. हें तर काय, पण एकाद्याच्या अंगी बुद्धिमांदाचा दोष असेल तर तो देखील उद्योगानें दूरकरितां येईल. ”

ज्या गोष्टीमुळे आपणांस शरम वाटण्याचा संभव आहे असें कांहीं एक करूं नये. आपणाविषयीं आपलें स्वतःचें मत चागलें असणें हें अत्यंत महत्त्वाचें आहे. सेनेका म्हणतो, “ आपण निष्पाप आहों अशी आपल्या मनाची ग्वांतरी असणें हें एक निरंतरचें मिष्टान्नभोजनच होय.”

प्रांकलिन ह्याचे बोधपर निबंध सुप्रसिद्ध आहेत. तथापि सद्गुण संपादण्याच्या कामीं जी युक्ति त्यानें सांगितली आहे, ती पसंत करण्यासारखी आहे असें वाटत नाही. सर्व सद्गुणांचें संक्षिप्त पण सुबोध वर्णन देऊन पुढें तो म्हणतो:—“ ह्या सर्व गुणांची मंथन लावून घेण्याचा मी संकेत केला. तथापि ते सर्वच एकदम साधावयास गेलों तर मनाचा घोंटाळा मात्र होईल असें जाणून मीं एकेक सद्गुण घेऊन त्याच्याकडेच पूर्ण लक्ष देण्याचा बेत केला. एक गुण आपल्या स्वाधीन झाला म्हणजे मग दु-

सऱ्याकडे वळावयाचें. असें करितां करितां सर्व गुणांची मालिका हस्तगत करून घ्यावयाची. " ते गुण एणेंप्रमाणें: —मिताहार, वाक्मंया, व्यवस्थितपणा, दृढनिश्चय, मितव्यय, उद्योग, मत्तशीलता, न्यायीपणा, नेमस्तपणा, शुचिर्भूतपणा, शांति, पवित्रता आणि विनयशीलता. फ्रांक्लिन् ह्यानें स्वतः ह्या युक्तीचा अनुभव घेतला अमेळ असें मुळींच संभवत नाहीं. कारण कोणत्याहि एका दुर्गुणाची उपेक्षा करून आपण त्याम थारा दिला म्हणजे त्याचें सारें गणगोत येऊन चमलेंच म्हणून समजावें.

“ एकाद्यानें कोणा गरीब मनुष्याम कांही द्रव्य देऊन त्याला न्दारू पिण्याम, किंवा जुगार खेळण्याम, किंवा एकादी निरुपयोगी वस्तु घेण्याम सांगितलें, तर आपणांम केवढें आश्चर्य वाटेल ! पण जी गोष्ट दुसऱ्याम करावयास सांगितली असतां आपण उपहासास पात्र होतो, तीच गोष्ट आपण स्वतः करणें योग्य होईल कार्य ! ”

नेहमीं उच्च कल्पना डोळ्यांसमोर ठेवाव्या. नीच कल्पना मनांत आणूं नयेत. लॉर्ड वीकन्सफील्ड म्हणतो, “ ज्या मनुष्याचें लक्ष श्रेष्ठ आणि उदात्त कल्पनांकडे जात नाहीं, त्याच्या मनांत नेहमी नीच कल्पनाच येतात. ज्याचें मन उन्नतीकडे वळत नाहीं त्याला नेहमीं जमिनीशीं नाक घांशीतच जावें लागतें. ” म्हणून ज्यांनीं मोठा नावलौकिक मिळविला आहे अशा लोकांचा कित्ता नजरेसमोर ठेवावा.

(श्लोक)

निरर्थं यशशब्द हा जरि असें कुणी बोलती ।

अपूर्व बहु मोहनी पदि त्या न तें जाणती ॥

मनी धृति उदारता विकसती स्मरणी कृती ।

महानश्वशचिया, तदण तत्पर्ये वर्तती ॥ १

—जोनावेली

ह्या आयुष्यांतील वस्तुस्थितीचा विचार केला म्हणजे आपल्या महत्त्वाकांक्षेचे नेहमीचे विषय अगदीं क्षुद्र आहेत, असेंच आपणांस वाटे. शेक्सपियर, मिल्टन्, न्यूटन, डार्विन् व आमच्या देशांतील ज्ञानदेव, तुकाराम, वगैरे नामांकित पुरुषांना सरकारांनी दिलेला बहुमान किंवा पदव्या ह्यांपासून मोटेपणा आला नाही, हें सुप्रसिद्ध आहे. सामान्य प्रकारच्या महत्त्वाकांक्षेचा मुख्य दोष हा आहे की, ती कधीहि तृप्त म्हणून होत नाही. ज्याप्रमाणें डोंगर चढत असतां एका टेकाडावर जातांच दुसरे पुढें उभें रहातें, त्याचप्रमाणें ह्या मनोरथांची स्थिति असते. महाविजयशाली अलेक्झांडर व नेपोलियन ह्यांची जयतृष्णा शेवटपर्यंत तृप्त म्हणून झाली नाही. खोऱ्या महत्त्वाकांक्षेच्या नादीं लागल्यामुळें त्यांना शांति आणि ईश्वराविषयीं कृतज्ञता ह्यांचा अनुभव कधीं आला नाही. बेकन् म्हणतो, “ ज्यांना नेहमीं पुढें धांव मारण्याची संवय असते, त्यांना एकादे वेळीं अडथळा येऊन त्यांची गति कुठित झाली, म्हणजे ते स्वतःवर देखील रागावतात. व त्यांची कृत्ति अगदीं बदलून जाते.”

(श्लोक)

यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितं मनुष्यैः ।

विज्ञानविक्रमपशोविभवादियुक्तं ॥

तन्नाम जीवितमिति प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ।

काकोपि जीवति 'चिराय' बलिच भुङ्क्ते ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—

(श्लोक)

जें अल्प जीवितहि गाजतसे जगांत ।

विज्ञान-विक्रम-यशें विभवेहि युक्त ॥

त्यालाच जीवित असें म्हणती सुजाण ।

वांचे न काय बहु कांक गिळोनि अन्न ॥ १

वरील श्लोकांतील कवीच्या उक्तीमध्ये वरीच अति-शयोक्ति आहे. जीवित कृतार्थ होण्याकरितां मोठमोठे प-राक्रम आणि वैभव ह्यांचीच अवश्यकता आहे असें नाही. वर्डस्वर्थ कवीनें म्हटल्याप्रमाणें,

(ओवी)

अहो सज्जनांचीं कृत्यें । धाकटीं पारि प्रेमभरितें ॥

अनाख्यातें नामरहितें । तज्जीवित शोभवितो ॥ १

पण स्वार्थपरायण मनुष्याची महत्त्वाकांक्षा गंधर्वन-गरीप्रमाणें केवळ भ्रमात्मक होय. अशा मनुष्याची शे-वटीं काय स्थिति होते ती पहाः—

(श्लोक)

तृष्णा विलोलनयना शठ ही मृगाक्षी ।

धीमान् युवा बधुनि तद्गृहपत्यं लक्ष्मी ॥

वातायनांतुनि शिरे सदनान्त जेव्हां ।

आत्मप्रभाव मग दाखवि शीघ्र तेव्हां ॥ १

भिंती निरुद मग उंच विशाल होती ।

चुंबी नभा गृह, अलंकृत गुप्त हस्ती ॥

तें राजमंदिरचि होइ, तथा नराचीं ।
 नामाक्षरें झळकती स्फुट कांचनाचीं ॥ २
 लावें तथापि फलकाय वरं तयातें ।
 श्लाघा, जधीं श्रवण न क्षम ऐकण्यातें ॥
 सोनें, जधीं विकल इंद्रियवर्ग झाला ।
 कोर्ति, जधीं नुरादि हौसचि तन्मनाला ॥ ३
 प्रेमाविणें तळमळे पारि तें मिळेना ।
 ह्या लाधन्या विविध वस्तु असें कळेना ॥
 तों मृत्यु घालि उडि, सर्वहिरांनि घेई ।
 आला तसाच यमराज तयास नेई ॥ ४

—घिलिसू

नुसती मोठी पदवी असली तथापि तिचा कांहीं रुप-
 योग होत नाही. फ्रान्सची राणी मेरीडी मेडिसी, हिचा
 एक मुलगा फ्रान्सचा राजा होता; तिची एक मुलगी स्पे-
 नची राणी, दुसरी मुलगी इंग्लंडची राणी, व तिसरी मु-
 लगी सव्हाय प्रांताची जहागीरदारीण होती. असें असून
 तिला असा प्रसंग आला कीं, तिच्या पोटाच्या मुलांनीं
 देखील तिचा त्याग केल्या. त्यांनीं तिला आपल्या राज्यां-
 त नुसता पाय ठेवू दिला नाही; तिचा दहा वर्षेपर्यंत छळ
 होऊन ती उपासमारानें कळोन एथे मरण पावली.

सर्व राजांचे मुकुट थोड्या अधिक प्रमाणानें कंटकम-
 यच असतात. ज्या मानानें राजा सुखभावी व पापभीरू
 असेल त्या मानानें त्याच्या जवाबदारीचें ओझें त्याज-
 वर अधिक दडपून वसतें. आपल्या हातून एकादी चूक
 झाली असतां हजारों लोकांचें नुकसान होण्याचा संभव आहे,
 हें ज्या राजाच्या ध्यानांत वागतें तो सर्वकाळ चिंतातुर
 असेल ह्यांत काय नवल आहे ?

मनुष्याच्या आयुष्यक्रमांत, हळुहळु कां होईना, पण कांहीं तरी प्रगति होत गेली पाहिजे, म्हणजे त्याचें जिणें सुखावह होतें. पण प्रगति नसिल तर आयुष्य कंटाळवाणें होईल.

(ओवी)

जन्मा आल्याचें फळ । कांहीं करावें सकळ ॥

ऐसें न करितां निष्फळ । भूमिभार होय ॥ १

—रामदास

मनुष्यमात्राची प्रगति व्हावी, त्याची स्थितीनेहमीं तशीच राहूं नये, असा ईश्वरी संकेत दिमतो. आपणांपैकीं पुष्कळांची अशी स्थिति आहे कीं, आपण हात जोडून स्वस्थ वसूं असें म्हणूं लागलों, तर तें चालणार नाही. आपण हातपाय हालविले पाहिजेत अथवा मरण्यास सिद्ध झालें पाहिजे.

तथापि आपला उत्कर्ष करून घेण्याच्या कामीं ज्या साधनांचा उपयोग करावयाचा, व जे हेतू साध्य करावयाचे, त्यांच्या बरेवाईटपणाविषयीं नीट विचार केला पाहिजे. खोऱ्यानाऱ्या युक्तीनें मिळविलेली स्थिति जरी बाह्यतः प्रगति अशी भासली, तथापि वास्तविक रीतीनें ती आपली पिच्छेहाटच झाली म्हणून समजावें. एकूण प्रगति आणि सद्वर्तन ह्या दोन गोष्टी आपल्या सुस्थितीस अवश्य आहेत; त्यांचा मेळ कसा घालावा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपलें मन हेंच आपलें खरें राज्य असें समजून त्याच्यावर उत्तम रीतीनें अंमल चालविणें हाच आपला श्रेष्ठ मनोरथ असला पाहिजे. अधिकाधिक ज्ञान मिळविणें, अधिकाधिक सद्गुण संपादणें, अधिकाधिक सत्कृत्यें करणें हीच खरी प्र-

गति समजली पाहिजे. अशा प्रकारच्या प्रगतीला सीमाच नाही. अशा प्रगतीला कोणताहि अडथळा येण्याचें कारण नाही. जसजसे पुढें पाऊल टाकावें तसतशी अधिक निर्भयता वाटू लागते. मनुष्याचा आद्य आणि सर्वांत उच्च मनोरथ आपलें कर्तव्य यथासांग करणें हा असला पाहिजे.

(श्लोक)

करीं साजे लाग, श्रवणयुगळीं सच्छ्रवण जें ।
मुखां सख, स्वच्छाचरण विलसे, शौर्यहि भुजे ॥
स्वशीर्षे थोराला नमन, विभवावांचूर्न पहा ।
मन्याचा कीं स्वाभाविक गुन अलंकार विवि हा ॥ १

— वामन .

असें म्हणतात कीं. प्रगत्यात मेनापति वेलिंगटन् ह्याच्या लेखांत किंवा भाषणांत ' वैभव ' हा शब्द कधीं आला नाही. त्याच्या ध्यानींमनीं मदोदित कर्तव्याशिवाय दुसरें कांहीं नसे.

ह्याकरितां मनुष्यास महत्त्वाकांक्षा तर असलीच पाहिजे. पण ती माभूंची किंवा ऋषींची महत्त्वाकांक्षा असावी. नाही तर.

(श्लोक)

दिसं ज्या प्राणाची स्थिति जलजपत्रोदक जसें ।
तयासाठीं केले विविध बहु म्यां पातक असें ॥
पुढें द्रव्याढ्यांच्या प्रचुर धनलोभास्तव वृथा ।
विलज्जे म्यां केली बहुतर मृपात्मस्तुतिकथा ॥ १

— वामन

असा प्रकार होऊन पुढें पश्चात्ताप होतो. आजपासून शंभर वर्षांनीं तुम्हीं श्रीमंत होतां किंवा गरीब होतां, सर-

दार होतां किंवा शेतकरी होतां ह्या प्रश्नाचें काय महत्त्व राहणार आहे ? पण तुम्हीं आपलें आयुष्य सत्कर्मांत घालविलें किंवा दुष्कर्मांत घालविलें ह्याचा परिणाम मात्र दूरवर होणार आहे.

“ आपल्या मनांत विचार काय आहेत. आपलें ज्ञान किती आहे. आपलीं मते कोणत्या प्रकारचीं आहेत ह्या गोष्टी परिणामी विशेष महत्त्वाच्या नाहीत. पण आपल्या हातून काय काय कृत्यें घडतात ही गोष्ट मात्र मदास-वकाळ अत्यंत महत्त्वाची आहे. ”

(श्लोक)

सुनीतिपथं संव्रणे मग्निं कर्म मानेच ना ।

घरो मूर्ध्नि नावदं स्वयजनांति प्रार्थना ॥

विपत्तिमयर्थाहं जो प्रकटवीच ना दीनता ।

मन्याविण अने अवित्रत करूं शक कोणता ॥ १

—वामन

भाषण आणि क्रिया ह्यांत पूर्ण सत्यपणा असावा. असत्य हें ह्या जगांतलें आद्य पातक होय. सत्याचा मार्ग हाच खरा आणि उत्तम मार्ग होय.

“ मनुष्यानें संग्रह करण्यास योग्य अशीं मत्स्यामार-खी मूल्यवान् वस्तु दुसरी नाही. ” “ जो मनुष्य सत्यास सोडून चालतो तो ईश्वरास तुच्छ मानतो व मनुष्यास भितो असेंच समजलें पोहिजे. ” श्री राम, युधिष्ठिर, व हरिश्चंद्र हे केवढे सत्यभक्त होते हें सुप्रसिद्ध आहे.

आपल्या हातून चूक झाली तर त्याबद्दल शरम वाटावी हें उचित आहे. पण ती कबूल करण्यास कधीं लाजू नये.

“ ज्यांच्या योगानें मनुष्यास खरें मनुष्यत्व येतें, व ज्यांच्या योगानें त्यास आपलें कर्तव्य नीट बजावितां येतें असे गुण अनेक आहेत. तथापि त्या सर्वांमध्ये अत्यंत अवश्य असा एक गुण आहे. त्यावांचून मनुष्यास मनुष्यत्व येत नाही; त्यावांचून आजपर्यंत कोणीहि मोठ्या योग्यतेस पावला नाही; त्यावांचून मनुष्याच्या हातून कोणतेंहि महत्कार्य होणें शक्य नाही. तो गुण सत्यशालता हा होय. सर्व मोठ्या सत्पुरुषांच्या चरित्रांचें अवलोकन करा. त्यांना महात्मे आणि सत्पुरुष असें आपण कां म्हणतो? कारण ते नेहमीं सत्याचें ब्रीद पाळतात व आपली स्वरी स्थिति जगास दाखविण्यास भीत नाहींत.”

(ओं या)

कां ज मार्गामार्ग देखावे । साच लाटके ओळखावे ॥

हिताहित जाणावे । हिताचि लागी ॥ १

पाहे पां नाच देखतां बरवी । कोणी आड वाटो काय अंगां ॥

कां सुपथ जाणोनि अदवा । दिगवत असे ॥ २

जो विष अमृत वोळखे । तो अमृत काय मांडूं शके ॥

तेवि जो उजू वाट देखे । तो अव्हांटां न वचे ॥ ३

— ज्ञानेश्वरी

वड्ढ्म्वर्थ म्हणतो:—“मनुष्याच्या अंगीं दोन परस्पर-विरोधी भासणाऱ्या गुणांचें संमीलन झालें पाहिजे. उचित पारतंत्र्याबरोबर उचित स्वातंत्र्य असलें पाहिजे. उचित परावलंबनाबरोबर उचित स्वावलंबन असलें पाहिजे. आज्ञा कशी पाळावी हें प्रथम शिकलें पाहिजे. म्हणजे दुसऱ्यावर अमल करण्याचें काम आपणांस सहज येईल. शरीर आणि

मन ह्या दोहोंसहि कवाडतीनें व्यवस्थित केलीं पाहिजेत. तरच मनुष्य मोठीं कामें करण्यास पात्र होईल. ज्याला शिपायाचें काम चांगलें करित्तां येत नाहीं तो सेनापतीच्या कामास कधींच लायक होणार नाही. ”

कधीं कधीं आपण अमें समजतो कीं, तापट स्वभाव हा कर्तृत्वशक्तीचा सूचक आहे, व शांत स्वभाव हा क्रियाशून्यत्वाचें चिन्ह आहे. परंतु ही समजूत चुकीची आहे. शांतस्वभाव मानसिक दृढतेवांचून अमूं शकत नाही. व तापट स्वभावावरून मनुष्याची दुर्बलता व आत्मदमनाचा अभाव हीं दिसून येतात.

आपणांस अधिकाराचें पद प्राप्त झालें तर आपण अगदीं न्यायानें व सौजन्यानें वागण्याविषयीं फार जपलें पाहिजे. सादी यानें एक बोधपर गोष्ट सांगितली आहे ती अशी :—एका राजानें एका निरपराधी मनुष्यास फांशी देण्याचा हुकूम केल्या तेव्हां तो मनुष्य म्हणाला, “राजा, तूं आपल्या स्वतःच्या हिताची तरी काळजी राख. मला मरणाचें दुःख एक क्षणभरच वाटेल. पण तुजें पातक तुला निरंतर चिकटून राहील.”

(आवी)

दैवें भाग्य आशिया थोर । लाचा गर्व न बसया अणुमात्र ॥

एकदांचि गेलें समग्र । कदा थोर न सोडाया ॥ १

—श्रीधर

अधिकार प्राप्त झाल्या म्हणजे त्या मानानें जबाबदारी उत्पन्न होते. मनुष्य अधिकारावर अमो किंवा नसो, त्यानें आपणास काय आवडेल हें ध्यानांत न आणतां

आपण काय केलें पाहिजे ह्याचा विचार केला पाहिजे. हाच सुखप्राप्तीचा खरा मार्ग होय.

दोन कर्तव्यांपैकी कोणतें करावें असा संशय उत्पन्न झाल्यास अधिक जवळचें असेल तें प्रथम करावें. कांहीं सन्मान्य लोक दुसऱ्यांवर उपकार करण्याच्या भरांत आपल्या कुटुंबांतील माणसांस देखील विमरतात. पण भूतदयेचा प्रारंभ आपल्या कुटुंबांत प्रथम व्हावा हेंच उचित होय.

जगांतील सर्व वस्तूंची प्रवृत्ति सद्वर्तन वडवून आणण्याकडे आहे. ह्या गोष्टीबद्दल आपली खातरी सहज करून घेतां येईल. पातकाबद्दल शिक्षा होते असें आपण म्हणतो. पण ही शिक्षा आपणांस कोण करतो? आपणच ती शिक्षा करून घेतां. ह्या जगाची रचनाच अशी आहे की, मत्कर्मापासून आनंद होतो, व दुष्कर्मापासून दुःख होतें. पापाबद्दल दुःख भोगावें लागूं नये अशी व्यवस्था होण्यास मृष्टीच्या नियमांतच फेरफार आला पाहिजे.

आपल्या पातकांबद्दल आपणांस देवाकडून क्षमा होईल हें खरें आहे. तथापि ह्याचा अर्थ आपणांस मुळीच शिक्षा होणार नाही असा समजू नये. तशी गोष्ट सर्वथा अशक्य आहे. एवढेंच नाही, पण ती शक्य असती तर मोठ्या अनर्थास कारण झाली असती. पापापासून उत्कर्ष होणें ह्यासारखें दुसरें दुर्भाग्य नाही. आपण पातक केलें असतां त्याची आठवण पुढें नेहमी आपल्या काळजास घरे पाडीत राहिल. ज्यांचा अपराध आपण केला असेल ते कदाचित् क्षमा करतील, पण तसें केल्यानें ते आमच्या डोकीवर मो-

ठेच ओझें लादीत आहेत असें समजावें. कारण त्यांच्या सौजन्याच्या दिव्य प्रकाशांत आपला अन्याय अधिकच कृष्णवर्ण दिसू लागेल.

(श्लोक)

अवश्यमेव भोक्तव्यं । कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

कृतकर्मक्षयो नास्ति । कल्पकादि शतै पि ॥ १

— सुभाषित

भाषार्थः— मनुष्य जें कर्म करितो त्याचें शुभाशुभ फल त्याला भोगणें प्राप्तच आहे. तें कर्मादि चुकणार नाही

आचरण हेंच आयुष्याचें स्वर आहे. शाश्वत सुख आणि वैभव ही त्याच्यावरच अवलंबून असतात. बाह्य गोष्टींचें महत्त्व विशेष नमते. मनुष्याच्या परिस्थितीपेक्षां त्याच्या अंतःस्थितीवर त्याची किंमत अवलंबून असते. म्हणून आपल्या आचरणावर नेहमीं सक्त नजर ठेवावी.

(श्लोक)

आचारोद्धभते ह्यायुषाचारोणि ताः प्रजाः ॥

आचारोद्धनमदाय्यमाचारो ह्यथ-क्षणम् ॥ १

— मनु

भाषार्थः—व्यवहाराने मनुष्याचा आयुष्य, संतर्त, धन ही प्राप्त होतात; व अशुभ गोष्टींचा नाश होतो.

आपण ज्या प्रकारची संवयी लावून घेऊं त्या प्रकारचा आपल्या स्वभाव होत असतो. “ आपण जीं कृत्यें करितों त्यांच्या योगानें आपल्या संवयी बनतात. संवयी-प्रमाणें स्वभाव बनतो. स्वभावाप्रमाणें आपली भवितव्यता बनते. ” प्रत्येक दिवशीं आपणां सर्वांची वन्या किंवा

बाईट मार्गाकडे गति होत असते. ती चांगल्या मार्गाकडे झाली किंवा धाईट मार्गाकडे झाली हें आपण प्रत्येक रात्री शोधून पाहिलें पाहिजे.

इमर्मन म्हणतो, “ मनुष्यजातीमध्ये परोपकारी आणि परापकारी असे दोन वर्ग आहेत. ” ह्यांपैकी आपण दुसऱ्या वर्गातले अमलों तर आमच्यामुलें मित्रांचे शत्रु होतील, गतकालची आठवण दुःखद होईल, जीवन ही एक अनर्थपरंपराच होईल, जग कारागृहाप्रमाणें भामेल आणि मृत्यूचें स्वरूप भयानक दिसेल. पण उलट पक्षी जर आपण एकाद्याच्या मनांत एक सुविचार भरविला, किंवा एकाद्याच्या आयुष्यातील एक घटका सुखावह केली, तरी आपण एक दिव्य सत्कृत्य केल्यासारखें होईल.

(श्लोक)

एते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये ।
सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थान्निरोधेन ये ॥
तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ।
ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे ॥ १

—भर्तृहरि

हे तों सत्पुरुष स्वकार्य लज्जुनि अन्यार्थही राखिती ।
हे तों मध्यम जे निजार्थ करुनी अन्यार्थ संपादिती ॥
हे तों राक्षस जे स्वकार्यविषयी अन्यार्थ विघ्नविती ।
जे कां व्यर्थ परार्थहानि करिती ते कोण कीं दुर्मती ॥ १

—वामन

प्रत्येक मनुष्य दररोज एक तास किंवा निदान अर्धा तास एकांतांत बसून शांत आणि एकाग्र मनानें आत्म-चिंतन करण्यांत घालवील, तर त्यास केवढा तरी फाय-

दा होईल ! असें करण्यास वेळ नाही असें कोणी म्हणेल तर तें व्यर्थ आहे. इंग्लंडांतील प्रख्यात मुर्तमदी व मुख्य प्रधान सर रॉबर्ट पील हा दररोज पार्लमेंटांत काम करून आल्यावर झोप घेण्यापूर्वी वायवलाचा एक अध्याय नियमानें वाचीत असे. त्याप्रमाणें आपलें पूज्य धर्मपुस्तक जी भगवद्गीता तिचा दररोज निदान एक अध्याय वाचण्याचा क्रम आपण ठेविल्यास आपल्या मनावर मोठा सत्परिणाम होईल ह्यांत शंका नाही.

चांगल्या गोष्टींचें चिंतन करीत असावे, म्हणजे आपल्या हातून वाईट कृत्य सहसा घडणार नाही.

(श्लोक)

व्याघ्रीभूतो भयं करोति उभौ जरा रे ।
देहासि रोगं कार्शती क्षिपतुम्य मारे ॥
आयुष्य भिन्नघट नीरं तमे सरे ह्ये ।
पापे तथापि जन आचरितात पाहे ॥ १

—वामन

आपणांस मृत्यु येणार आहे, आपल्या कर्मांचा निवाडा होणार आहे, व त्याचप्रमाणें स्वर्गप्राप्ति किंवा नरकवास घडणार आहे, हें सर्व जो नेहमीं ध्यानांत बागवील त्याचें आचरण पुण्यशील झाल्यावांचून राहणार नाही.

(श्लोक)

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य । वर्तते कामकारतः ॥
न स सिद्धिमवाप्नोति । न सुखं न परां गतिम् ॥ १
तस्मान्छास्त्रं प्रमाणं ते । कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं । कर्म कर्तुमिहार्हसि ॥ २

—भगवद्गीता

भावार्थः—(१) जो मनुष्य शास्त्राचे नियम सोडून मनास मानेल तथा बागतो, खाला यश, सुख, आणि सद्गति ह्यांपैकी कांहीं प्राप्त होत नाही. (२) म्हणून काय करावे व काय करूं नये ह्याचा निर्णय करितांना शीखप्रमाण मानावे, शास्त्रांचे नियम जाणून आपलें कर्तव्य करीत असावे.

आजचें कर्तव्य उद्यांवर ढकलूं नये. तारुण्याची किंवा अल्पवयीपणाची सव्व पुढें आणूं नये. शरीराचा ब्रूसता अस्थिपंजर झाला म्हणजे 'अशक्तः सततं साधुः' ह्या न्यायानें आपण सर्वत्र साधु बनत असतो. पण त्यांत काय पुरुषार्थ आहे?

(श्लोक)

नवे वयसि यः शान्तः । स शान्त इति मे मतिः ॥

धातुषु क्षीयमाणेषु । शान्तिः कस्य न जायते ॥ २

—सुभाषित

भावार्थः—ताह्यामध्ये जो शान्त राहील तो खरा शान्तिमान म्हणावा. शक्ति क्षीय झाल्यास कोण शान्त होत नाही ?

तारुण्यावस्थेंत विशेषेंकरून, परमेश्वराचें वारंवार स्मरण करावें. आपणास पुण्यवंतासारखें मरण पाहिजे असेल तर स्वैरपणाचें वर्तन ठेवतां कामा नये. ज्याचें वर्तन शुद्ध आहे त्याला मरणाची कांहीं भीति वाटत नाही. इंग्लंडांतील थर्वाल नामक धर्मगुरु हा आपल्या शेवटच्या दुखण्यांत खाली दिलेल्या वचनाचें सात भाषांमध्ये भाषांतर करण्यात गुंतला होताः—“ निद्रा ही मृत्यूची बहीण आहे. निद्रारूपी मृत्यूमधून किंवा मृत्युरूपी महा-निद्रेंतून परमेश्वरानें तुम्हांस जागृत करावें ह्या हेतूनें तुम्हीं त्याला अनन्यभावानें शरण जा. ”

सिसिरो म्हणतो, “आपलें कर्तव्य धैर्यानें आणि प्रसन्न मनानें केल्यापासून कोणता फायदा आहे बरें? हाच कीं आपल्या हातून सत्कृत्य घडतें; हा कांहीं लहान सहान फायदा नव्हे. आपण सत्कर्म करावयाचें तें सत्कर्माच्या आवडीसाठीं केलें पाहिजे; फलाच्या आशेनें किंवा शिक्षेच्या भीतीनें करूं नये.”

सद्गुणाचें फल सद्गुण हेंच होय. त्याशिवाय दुसऱ्या फलाची अपेक्षां धरूं नये. तथापि कांहीं लोकांस कुमार्गापासून निवृत्त होण्याच्या कामीं, फल आणि शिक्षा ह्यांचा विचार केल्यानें मदत होईल ह्यांत शंका नाही. स्पिनोझा म्हणतो; “कांहीं मनुष्ये कुमार्गावरील चिखलांत रुतल्यासारखीं असतात. त्यांना नरकाचें भय नसेल तर तीं आपल्या सर्व दुर्वासना पुरवून घेतल्याशिवाय रहाणार नाहीत. तीं दुष्कर्मापासून निवृत्त होतात, व ईश्वराच्या आज्ञा पाळतात, पण हें सर्व तीं गुलामांप्रमाणें आपल्या इच्छेविरुद्ध जुलमानें करितात. व ह्या जुलमाच्या रामरामाबद्दल तीं देवाकडून ज्या फलाची अपेक्षा करितात तें ईश्वरभक्तीसारख्या उच्च वर्गातलें नसून, त्यांच्या सद्गुणविरोधास अनुरूप असेंच कांहीं तरी असतें. दुसरे कांहीं लोक असें समजतात कीं, आपण धर्माचरण करितों ही एकप्रकारची त्रासदायक हमालीच आहे, व तिच्याबद्दल देवानें आपणांस अनेक प्रकारचीं सुखें द्यावीं; परंतु जो खरा सुज्ञ आहे त्याला सद्गुण हेंच सद्गुणाचें भरपूर फल आहे असें वाटतें; व त्यापुढें इतर सुखें तो तुच्छ मानतो. सद्गुणाचा मार्ग जरी त्रिकट आहे तथापि प्रयत्नानें तो स-

वीस साध्य आहे. सर्व उंची वस्तु कष्टसाध्य आणि दुर्मिळ असावयाच्याच. ”

मनुष्यप्राण्याच्या ठिकाणी पूर्ण निर्दोषत्व येणें अशक्य आहे. तथापि इतर गोष्टींप्रमाणेंच आपलें शीलहि जेवढें निर्दोष करवेल तेवढें करण्याविषयीं आपला सतत यत्न असावा. परमेश्वरकृपेनें आपणा सर्वांच्या हृदयांत एक खातरीचा मार्गदर्शक आहे. आमच्या हृदयस्थ सद्बुद्धीच्या सहचरानें जर आपण चाललों तर आपला मार्ग बहुधा चुकणार नाही. उद्धारपणाचें आणि सुजनतेचें वर्तन ठेवणें हें प्रत्येकाच्या स्वाधीन आहे.

नेहमीं आपल्या डोळ्यांसमोर उच्च कल्पना ठेवाव्या.

(श्लोक)

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ॥

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—आपल्या स्वतःच्या प्रयत्नानें आपण आपली उन्नति करून घ्यावी. अवनति करून घेऊं नये. आपलें हित करून घेणे किंवा अहित करून घेणें हें सर्वस्वीं आपल्या स्वाधीन आहे.

(श्लोक)

करूनी थोर यत्नातें । नर मेळवि उन्नति ।

तरीच थोरवी पावे । अन्यथा लघु तो अति ॥ १

—व्हाग्न

मनुष्यास आत्मशिक्षण मिळविण्याचा हाच उत्तम मार्ग आहे. व शेवसपिअर कवीनें मार्क अंटीनीच्या मुखांतून ब्रूट्सविषयीं जे उद्गार वदविले आहेत ते स्वतःस

लागू करून घेण्याची पात्रता जर कोणास येण्यासारखी .
असेल तर ती ह्याच मार्गांनी येईल:—

(ओंढी)

पंचतत्त्वांच्या अपूर्व मिश्रणें । निर्मिला तो नरवीर विद्यानें ॥

यांचें सौजन्य पाहूनि सन्मानें । विश्वही मान डोलवी ॥ १

—शेक्सपिअर

व, एकाद्या खीला खालील पद्यांत वर्णन केलेली यो-
ग्यता मिळण्यासारखी असेल तर ती ह्याच रीतीनें मिळेल.

(श्लोक)

ती देवताच गमते अति निष्कलंका ।

मंत्री सखी सुवचना सुखदात्रि एका ॥

तीचें प्रसन्न मुख दीपित होय तेजें ।

स्वर्गाच केवळ सदाहि विराजते जें ॥ १

—वर्डस्वर्थ

सर वाल्टर स्कॉट ह्यानें मरतेसमयीं आपला भाचा
लॉक्हार्ट ह्यास उपदेश केला तो ध्यानांत ठेवण्यासार-
खा आहे:—“ तूं सद्गुणी हो, धर्मनिष्ठ हो, साधु हो. मृ-
त्युसमयीं तुला ह्यांपासूनच समाधान वाटेल. ”

प्रकरण १८
शांति आणि सौम्य

(श्लोक)

योऽतः सुखोत्तराशमस्तथाऽतज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभक्तोऽधिगच्छति ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—ज्या योग्याला आग्या हृदयामध्येच सुख, आ-
राम आणि ज्ञान हों प्राप्त करून घेतां येतात, तो केवळ ब्रह्मस्वरूप
होऊन ब्रह्मनंदाचे सुख पावतो.

(श्लोक)

सर्वत्र संपदस्तस्य । संतुष्टं यस्य मानसम् ॥

उपानद्रूढपादस्य । ननु चर्मावृतैव भूः ॥ १

—सुभाषित

भावार्थः—ज्याचे मन संतुष्ट आहे त्याला सर्वत्र सुखस-
मृद्धि मिळते. ज्याच्या पायांत जोडा आहे त्याला सर्व भूमि का-
तडे अथरल्याप्रमाणेच मृदू लागते.

प्रकरण १८

शांति आणि सौख्य

वैभव आणि सुख हीं सदैव एकत्र असतात हा सम-
ज अगदी चुकीचा आहे. उलट असें आढळून येतें कीं,
लक्ष्मी आणि सरस्वती जशा क्वचित् एकत्र सांपडतात,
त्याचप्रमाणें वैभव आणि सुख ह्यांचीहि गोष्ट आहे. •ए-
काद्या मनुष्यास संपत्ति, अधिकार, पदवी, दीर्घ आयुष्य
इत्यादि गोष्टी अनुकूल असतील; आणि असें असतांहि
त्याला स्वऱ्या सुखाची ओळख देखील नसण्याचा संभव
आहे. सुखी होणें हें मनुष्याच्या मनावरच अवलंबून आहे.
ह्या जगांत ज्यांना वैभव प्राप्त होतें, त्यांना त्याच मानानें
संकटें व चिंता प्राप्त होतात. आपलें मन प्रसन्न ठेवण्या-
ची हातोटी ज्याचे अंगीं नाहीं, त्याला जगांतील सर्व सुं-
दर आणि चमत्कारिक पदार्थ मिळाले, व सर्व प्रकारचे
विलास आणि मौजा त्याच्या हातीं आल्या, तथापि त्यास
स्वऱ्या सुखाचा अनुभव मिळणें सर्वथा अशक्य होय. प्र-
सिद्ध जर्मन् तत्त्ववेत्ता शोपेनहॉर म्हणतो, “एकाला हें
सर्व जग शून्य, कंटाळवाणें, व निःसत्त्व वाटतें; पण तेंच
दुसऱ्याला अर्थपूर्ण वाटत असून, त्यांत त्याला सुखाची,
ज्ञानाची व मनोरंजनाची साधनें सर्वत्र भरपूर दिसतात.”
ज्याला संगीतकलेचें यत्किचित्हि ज्ञान नाहीं, त्याला
कोणतेंहि तंतुवाद्य म्हणजे केवळ लांकूड आणि तारा ह्यां-
शिवाय दुसरे कांहीं नाहीं असें वाटतें. पण त्या कलेमध्ये
जो निपुण असतो तो त्याच वाद्यांतून सुस्वर आणि मं-

जुळ' आलाप काढून जनावरांस देखील मोहित करितो. सुखप्राप्तीची गोष्ट देखील अशीच आहे. योग्य मार्गाने सुख मिळविण्याचा यत्न केल्यास ते मिळेल. तथापि त्याजविषयीं फाजील चौकसपणा देखिल्यास ते दूर पळते. सुखाविषयीं अत्यंत आतुर न होणे, हेच सुखप्राप्तीचे साधन आहे. “सुखांचा त्याग करावा, म्हणजे तीं आयल्या मागोमाग आलींच म्हणून समजावे.”

(श्लोकार्थ)

सदा सतुष्टमनसः । सर्वाः सुखमया दिशः ॥

—भागवत

भादार्थः ज्याचे मन संतुष्ट आहे त्याला सर्व दिशा सुखमय हानात.

आपल्या मनांतून मदासर्वकाळ आपणा स्वतःविषयींचाच विचार बाळगू नये. कारण जगांत आपण एकटेच प्राणी आहो असे नाही. रस्किन म्हणतो, “मनोरंजनाची साधनें हुडकण्याच्या नादास लागू नये. कोणत्याहि गोष्टीनें मनोरंजन होईल अशी आपली वृत्ति ठेवावी.” ह्यामुळे नेहमीं उच्च प्रकारचे सुख मिळेल असे नाही, तथापि, सदा करमणूक होऊन आनंदी वृत्ति रहाणे हे सुद्धां फार महत्त्वाचे आहे.

विनोदी वृत्ति ही मनुष्यास दिलेली विशेष देणगी आहे. इतर प्राण्यांना मनुष्याप्रमाणे विचारशक्ति आहे किंवा नाही ह्याविषयी थोडी शंका आहे. पण त्यांच्यामध्ये विनोद हा गुण असल्याचे मुळीच दिसून येत नाही. आपण ज्या दिवशीं मुळीच हांसलो नाही तो दिवस अंगदीच फु-

कूट गेला असें म्हणण्यास हरकत नाही. मंडळींत आनंदाचा हंशा मिकला म्हणजे काय बहार होते व जिकडे तिकडे कसा आनंदी आनंदच होऊन जातो बरें !

आनंदी मन असलें म्हणजे मनुष्यास लवकर थकवा येत नाही. व त्याच्या अंगी पुष्कळ उपयुक्त कामें करण्याचा उत्साह रहातो. पण उदासवृत्तीचा मनुष्य केव्हांच थकन जातो.

आनंदी वृत्ति ही धर्माचरणाचें एक मुख्य साधन आहे. सच्चिदानंद' ह्या परब्रह्मस्वरूपाचा आनंद हा एक मुख्य भाग आहे. जर आपणांस एखादे दिवशीं राग आला, तर तो दिवस मावळण्याच्या पूर्वी विसरून ज्ञवा. भांडण होण्यास नेहमीं दोन माणसें लागतात. त्यांपैकी आपण एक होऊं नये म्हणजे झालें.

कांहीं लोकांस उगीच कुरकूर करण्याची संवय असते. त्यांना जरी इंद्रभुवनांत नेऊन ठेविलें तरी तेथे देखील कांहीं कमीपणा काढून ते रडत बसतील. कांहीं लोकांचा स्वभाव ह्याच्या अगदीं उलट असतो. ते कोठेहि असले तरी त्यांना सर्वत्र आनंदच होत असतो.

(श्लोक)

भीतोऽस गतेऽत मिलेल थारा । निराशतेचा न शिवेल वारा ॥

न प्रीतिचा निर्शर शुष्क होई । पृथ्वी तदा स्वर्गचि अन्य होई ॥१॥

—मॉरिस

आनंदी स्वभाव हें शक्तिवर्धक औषधच आहे. सूर्य-प्रकाशानें जशीं सुंदर फुलें फुलतात व फळें पक्क होतात, त्याचप्रमाणें आनंदी वृत्तीनें सत्कृतिबीजास अंकुर फुटतो,

आणि आपणांमधील उत्तम गुणांचा विकास होतो. ह्या वृत्तीमुळे स्वतःचें सुख वाढतें एवढेंच नाही, तर दुसऱ्यांनाहि आनंद होतो. व ह्या वृत्तीनें पाहतां आनंदी वृत्ति ठेवणें हें इतर लोकांसंबंधानें आपलें एक कर्तव्यच होतें. इंग्लंडांत अशी एक जुनी समजूत होती कीं, ज्या ठिकाणीं इंद्रधनुष्याचा भूमीस स्पर्श होतो, तेथे एक सुवर्णपात्र उत्पन्न होतें. आनंदी मनुष्यांच्या अंगीं असाच कांहीं चमत्कारिक गुण आहे. ते आपल्या हास्यवदनानें, आपल्या शब्दानें, केवळ आपल्या सान्निध्यानें, जिकडे तिकडे आनंदच करून सोडतात. सूर्योदयाप्रमाणें त्यांच्या आगमनानें सर्व वस्तु प्रसन्न दिसूं लागतात. मनुष्याची वृत्ति जोपर्यंत आनंदी आहे तोपर्यंत त्याचा शक्तिपात सहसा होणार नाही. फ्लारेन्स नाइटिंगेल ह्या परोपकारी साध्वीचें नांव पुष्कळांस ठाऊक असेल. ती लढाईतील जखमी व आजारी शिपायांस औपधोपचार करीत असे. त्यावेळीं औपधापेक्षां तिच्या हास्यवदनानेंच पुष्कळ रोग्यांस आराम वाटत असे. अशा रीतीनें दुसऱ्याच्या दुःखाचे आपण वांटेकरी झाल्यानें आपलें दुःखहि हलकें होतें.

कांहीं लोकांचा असा समज असतो कीं, जेथे आनंद आणि विनोद आहे तेथे विवेक सांपडणें कठिण आहे. पण हें खरें नाही. आनंदी स्वभाव आणि विचारीपणा ह्या दोन गुणांचा परस्परविरोध असण्याचें कांहीं कारण नाही. उलट हे गुण पुष्कळ ठिकाणीं एकवटलेले दिसून येतात. " अत्यंत विचारी व मायाळू मनुष्यांच्या अंगींच आनंदी वृत्ति विशेषतः दिसून येते. व त्यांच्या ठिकाणीं

ती जशी शोभते तशी उथळ मनाच्या निर्दय व मूर्ख मनुष्यांच्या ठिकाणी शोभत नाही. ”

काहीं लोकांस ह्या जगंतील जीवित म्हणजे एकप्रकारची सक्तमजुरीची शिक्षाच होऊन जाते. पण ही गोष्ट गरिबीवरच अवलंबून असते असे नाही. पुष्कळ श्रीमंत लोक देखील गरिवांप्रमाणे किंवा त्यांच्यापेक्षां देखील अधिक काबाडकष्ट करितात. स्वतःच्या संपत्तीमुळेच ज्यांना विश्रांति, स्वास्थ्य आणि शांति ठाऊक नाही असे किती तरी लोक आहेत ! जगांत अडचणी व दुःख आपल्या हिंसाप्रमाणे आपणांस प्राप्त होणारच, पण त्यामुळे मनाची शांति व सुख कमी होऊं न देणे, हे प्रत्येकाच्या हाती आहे. आपल्या मनोमंदिरांत सुंदर कल्पना, व सुखदायक प्रसंगांची आठवण सदादित ठेवणे हे मनःस्वास्थ्य प्राप्त करून घेण्याचें एक उत्तम साधन आहे.

आपणास सुख मिळावें असे प्रत्येकास वाटते, पण ते कसे मिळावें हे फार थोड्यांस ठाऊक असते. त्यांना ह्या नरजन्माची महती केवढी आहे व त्यांत किती प्रकारचे आनंद प्राप्त होण्याजोगे आहेत ह्याची कल्पना मुळीच नसते.

किरकोळ अडचणींना उगीच मोठ्या संकटांचें स्वरूप देऊं नये. सिसिरो म्हणतो, “ काल अनंत आहे, व विश्वाचा विस्तार अमर्याद आहे हे ज्याला समजतें, त्याला कोणती अडचण मोठी वाटणार आहे ? ज्ञानी मनुष्याला ह्या मानवी क्षणिक आयुष्यामध्ये मोठी दिसण्या-

जोगी कोणती वस्तु असणार? त्याचें मन सदा जागृत आणि सावध असल्यामुळें त्याला कोणताहि प्रसंग आ-
कस्मिक वाटणार नाही, व त्यामुळें तो केव्हांहि डगमग-
णार नाही.” हें ज्ञान व ही योग्यता अंगीं नसल्यामुळें
पुष्कळांस किरकोळ अडचणींचाहि मोठा बाऊ वाटतो.

मनुष्य साधारणपणें सुख तेव्हांच विमरून जातो. पण
दुःखासंबंधानें मात्र राईचा डोंगर करितो. जरा कोठे ख-
रचटलें तर त्याला वाटनें कीं आपणास मर्मस्थानींच जख-
म झाली आहे. एका गृहस्थ्यास कांहीं शुल्क इजा झाली
असतां त्यानें लगेच शस्त्रवैद्यास बोलाविलें. वैद्यानें येऊन
जखम नाहिली, व घाईघाईनें मलमपट्टी आणण्याकरितां
मनुष्य पाठविला. तेव्हां त्या गृहस्थ्यानें घाबरून वैद्यास
विचारलें, “वैद्यबोवा, जखम इतकी भयंकर आहे काय
हो?” वैद्य शांतपणें बोलला, “नाहीं, मुळींच नाहीं. पण
जर माझा मनुष्य पट्टी घेऊन जलद आला नाहीं, तर ही
जखम बहुधा आपोआप बरी होईल, म्हणून मीं घाई के-
ली.” खरोखर म्हटलें तर दुःख आणि दुःखणें हीं योग्य
काल गेल्यानंतर आपोआपच नाहींतशीं होतात.

मिल म्हणतो:—“तत्त्वज्ञानी लोकांची गोष्ट क्षणभर
राहूं द्या. पण साधारणपणें ज्याचे मनावर विद्येचा सं-
स्कार झाला आहे, ज्याला ज्ञानाचा झरा सांपडला
आहे. व जो आपल्या विविध शक्तींचा उपयोग क-
रण्यास शिकला आहे, त्याला आपल्या सभोवतीं देखी-
ल आनंदाचीं अनेक साधनें दिसतील. सृष्टींतील पदार्थ,
कलाकौशल्याच्या वस्तु, कवींच्या कल्पना, ऐतिहासिक

कथा, मनुष्याचे भूतकालवे व वर्तमानकालवे रीतिरिवाज, व त्याच्या भावी उत्कर्षाची चिंहे, इत्यादि गोष्टींपासून त्याला सुख झाल्यावाचून रहाणार नाही. पण ज्याला इतरांप्रिपथी सहानुभूति नाही, व कोठेहि आपलेपणा न वाटल्यामुळे जो वरील गोष्टींकडे केवळ जिज्ञासातून करग्याच्या इच्छेने, व परकीपणाने पहातो, त्याला मात्र वरील गोष्टींपासून आनंदाच्या गुदगुल्या होणार नाहीत. ”

परमेश्वराने आपणांकरितां ह्या जगांत सुंदर वृक्ष, सुवासिक फुले, हिरवेगार गवत, नद्या, सरोवरे, समुद्र, पर्वत आणि प्रकाश हीं निर्माण केली आहेत. पण ज्याची उल्हासवृत्ति आहे त्यालाच त्यांपासून आनंद होईल.

(श्लोक)

प्रयुक्ताऽऽतिरम्य सुशंत आह ।

वाता सुगन्धयत शीतं मंद वाह ॥

वाटे भुजा पतरुनीच वसंत आला ।

आलिंगु तो मुरित भूमि करावयाला ॥ १

—मॉरिस

पण सौंदर्यापासून आनंद होण्यास ते जाणण्याची शक्ति असली पाहिजे. कारण त्याशिवाय तज्जन्य सुखाचे ज्ञान अथवा अनुभव शक्यच नाही. कुत्रा व हत्ती ह्यांच्या शहाणपणाविषयी आपण पुष्कळ गोष्टी ऐकिल्या आहेत; पण ह्यावरून सृष्टीतील अत्यंत सुंदर देखावा पाहून त्यांच्या मनास आल्हाद होईल असे मानण्यास कांही कारण नाही.

“काय करावे हा, आत्मांला कांही कामच नव्हे, ह्यामुळे फार कंटाळा आला आहे: कांही सुचत नाही.”

असें उद्गार कांहीं लोक तक्यास टेंकून हात चोळीत चोळीत काढतांना आपण अनेक वेळां ऐकतो. पण हा दोष सर्वस्वीं त्यांजकडेसच असतो. “चांगची शरीरसंपत्ति, हातपाय, डोळे, कान, आणि फुरसद इतक्या गोष्टी ज्याला अनकूल आहेत, त्यानें वरील प्रकारचो कुरकूर करणें हें लाजिरवाणें होय. व तो मनुष्य ईश्वरानें दिलेल्या देणग्यांस सर्वथा अयोग्य आहे असेंच म्हटलें पाहिजे.”

केवळ संपत्ति आणि पदवी ह्यांच्या योगानें मुख प्राप्त होत नाही. प्रेम, उदारता, आणि शांति हीं जर मनुष्यामध्ये नसतील, तर कितीहि संपत्ति आणि अधिकार मिळाला तरी त्याला मुखाची प्राप्ति होणें शक्यच नाही. इराणच्या चादशहाची” अशी गोष्ट सांगतात कीं, एकदां त्याला मुळींच करमेनासें झाल्यामुळें त्यानें आपल्या पदरच्या ज्योतिप्यांस मुखप्राप्तोचा उपाय विचारिला. तेहां त्यांनीं सांगितलें कीं, एकादा पूर्ण मुखी मनुष्य शोधून त्याचा अंगरखा अंगांत घालावा, म्हणजे मुख मिळेल. त्यावरून पूर्ण मुखी मनुष्याचा तपास मुरू झाला. प्रथम सर्व राजवाडा धुंडाळला. नंतर देशांतील सर्व संपन्न लोकांमध्ये चौकशी केली. पण कांही केल्यानें तशा प्रकारचा मनुष्यच मिळेना. शेवटीं शोधतां शोधतां एक मजूर भेटला. तो पूर्ण मुखी अशा संज्ञेस पात्र होता. पण हाय हाय ! इतका शोध करून शेवटीं जी वस्तु हवी होती ती मिळाली नाहींच. कारण तो मजूर पिचारा बोलून चालून दिगंबर पडला, मग त्याचा अंगरखा कोठून मिळणार ?

माग सांगण्यांत आलेच आहे कीं, सुख हें पैसा अ-
 गर सत्ता ह्यांच्या जोरावर कधीहि मिळत नाही. हा सि-
 द्धांत जगांत आजपर्यंत होऊन गेलेल्या ज्ञाते लोकांच्या
 मते ठाम ठरून गेलेला आहे. राजे लोकांच्या मुकुटाची
 आंतील बाजू नेहमी कंटावृत असते. “ राजे लोकांच्या
 बाह्य वैभवां व भपक्यां बहुजन नेहमी फसला जातो.
 पण त्यांत मोठेसें नवल नाही. कारण लोकांचें मत नेह-
 मी बाह्य रंगावरूनच बनत असतें. आपल्या जवळील अ-
 त्यंत मूल्यवान् वस्तु लोकांच्या नजरेस पूर्णपणें येतील
 अशा विशेष रीतीनें राजे लोक आपलें वैभव लोकांपुढें
 मांडीत असतात. आणि आपलीं छिद्रे आणि उद्वेगजनक
 गोष्टी मात्र अगदीं लपवून ठेवितात. त्यामुळे बहुजन त्यां-
 नाच मुखी समजत असतो. पण खरें सुख अथवा दुःख
 शोधून काढण्याची गुप्त जागा जें हृदयमंदिर त्याची कि-
 ल्ली मिळाली म्हणजे मात्र खरा सुखी कोण व खरा दुः-
 खी कोण हें ताबडतोब समजतें. माझ्या स्वतःच्या अनु-
 भवावरून मला पक्कें कळून चुकलें आहे कीं, राजे लो-
 कांनीं बाहेरून कितीहि डौल केला तरी त्यांच्या नाशिबी
 मोठा वांटो दुःखाचा व लहान वांटो सुखाचा हें ठरले-
 लें आहे. ”

ज्या लोकांस ह्या जगांत सुखाचा अनुभव येत नाही
 त्यांना कदाचित् म्यासिलन् नामक ग्रंथकाराची पुढील
 उक्ति वाचून कांहीं समाधान वाटण्यासारखें आहे:—“ हे
 मानवा, तुला एथे सुख होत नाही ह्याचें काय कारण

असावें बरें ? मला वाटत कीं, ही पृथ्वी तुला राहण्यास योग्य स्थळ नाही; तूं स्वर्गलोकींच राहण्यांस योग्य आहेस; हा भूलोक तुझी खरी जन्मभूमि नव्हे; ज्या ज्या वस्तु ईश्वरास प्रिय नाहीत, त्यांचा तुला कांहीं उपयोग नाही. ” “ पण खरें म्हटलें तर ह्या जगांत सुखाचे अनेक प्रकार आहेत, व सज्जनांना अनेक मनोहर मार्ग आहेत त्यांची गणती करणें देखील अशक्य आहे. अत्यंत थोर साधूंच्या मुजनेतेचें, व ह्या जगांतील अत्यंत श्रेष्ठ सुखांचें वर्णन करावयाचें असल्यास ता अवर्णनीय आहेत असेंच म्हणावें लागतें. ”

आपण तत्त्वदृष्ट्या विचार केल्या तर इटालीचा महा कवि ड्यांटे ह्याच्या उक्तीप्रमाणें आपणांसहि म्हणतां येईल कीं,

(श्लोक)

गमे माते कीं हे अखिल जग मांदें स्मित करी ।

चहूं वाज्रुनींही उठाते परमानंदलहरी ॥

जगों शरी प्रेमा अनवरत वा तय वरिती ।

अमेवा संपत्ती अमित सुख सर्वत्र दिती ॥ १

तुकाराम बोवांनीं खालील सुंदर अभंग रचिला तेव्हां त्यांच्या मनांत अशाच प्रकारची कल्पना घोळत असावी असे वाटतें.

(अभंग)

ऐसें भाग्य कई लाहता होईन । अवय देखें जन ब्रह्मरूप ॥ १

मग तथा सुखा अंत नाहों पार । आनंदें सागर हे जावती ॥ २

सृष्टीतील प्रत्येक वस्तु शहाणपणाच्या व हितावह नियमांनीं नियंत्रित आहे, व ती सांखळीतल्या दुव्याप्रमाणें

इतर वस्तुंशीं जोडलेली आहे. सृष्टीतील प्रत्येक घडामोड एकंदरीत हितपरिणामीच असते. आपणांम कांहीं त्रास झाला अथवा नुकसान सोसले लागले तर ते आपल्या गं-
तापराधाबद्दल शासन म्हणून असते, किंवा त्यापामून ए-
कंदर जनसमूहास तरी फायदा होतो. सेनेका म्हणतो,
“ ज्याच्या शेवटीं सुखप्राप्ति नाही असें एकहि कर्तव्य
नाहीं, व जो तोडतां येणार नाही असा एकहि मोशपा-
श नाही. ”

ग्रीक तत्त्ववेत्ता एपिक्युरस ह्यानें मनुष्याच्या वास्त-
नांचे तीन वर्ग काढिले आहेत :- कांहीं वागना स्वाभा-
विक आणि अवश्य असतात. कांहीं स्वाभाविक असतात
पण अवश्य नसतात. कांहीं स्वाभाविक नसतात व अव-
श्यहि नसतात. पैकीं पाहिल्या प्रकारच्या वासना तृप्त क-
रण्यास फार थोडा श्रम व खर्च पुरतो. दुसऱ्यांनाहि फा-
रसें लागत नाही. कारण स्वाभाविक वासना तृप्त होण्या-
स फार द्रव्य किंवा श्रम लागूं नयेत अशी सृष्टीचीच यो-
जना दिसते. पण तिसऱ्या प्रकारच्या वासनांच्या नाहीं
जर मनुष्य लागला तर मग त्याला सीमाच नाही व त्याचें
समाधान होणेंहि शक्य नाही.

ह्या आयुष्यामध्ये आपणांस पूर्ण सुखाचा अनुभव
व्यावयाचा असेल तर जीं अनेक क्षणिक व दिव्वाऊ सुखें
आहेत त्यांना प्रथम फांटा दिला पाहिजे. आत्मसंयमनानें
जितकें सुख मिळतें तितकें आपल्या सुखोपभोगाच्या इ-
च्छा पुरविण्याच्या खटपटीस लागल्यानें कधींहि मिळणार
नाहीं. इंद्रियें हीं सुखाचीं साधनें आहेत खरीं; तथापि जर

आपण त्यांच्या ताब्यांत गेलों तर बेलगामी व बेकाम घोः
ह्यावरील स्वाराची जी दुर्दशा तीच आपली होईल, म्ह-
णजे व्यसनरूपी खडकावर भादकून आमचा चुराडा हो-
ईल ह्यांत शंका नाही.

(श्लोक)

ठावें नभे अन्यवशत्व ज्याला ।

शुद्धा मती कर्तृक हाचि ज्याला ॥

चातुर्य हो मत्वाचि हे ज्याचें ।

तज्जन्म तच्छिक्षण धन्य गाचें ॥ १

—वटन

प्रस्तुतच्या काळीं मनुष्यास फार थोडी फुरसद मिळते
ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. हल्लीच्या मन्वंतरांत मनु-
ष्याच्या पाठांमागे पोटाचा धंदा सारखा लागलेला आहे.

आज सारा दिवस दगदग करून मिळविलें काय तर
सरासरी पोटा भरण्यापुरते पैसे मिळविले. पण एक क्षणभ-
रमुद्धां स्वस्थचित्तानें वसण्यास फुरसद नाही." असे उ-
द्गार किती लोकांच्या तोंडून निघत असतील बरे !

शांतिपुखाचा अनुभव प्राप्त होण्यास मनाचें स्वास्थ्य
पाहिजे. कोणतेंहि चांगलें काम गडबडीनें कधींहि होत
नसतें. विचारपूर्वक काम करण्यास वेळ आणि स्वस्थता
ह्यांची जरूर असते.

“ आपणां सर्वांस खरोखर जें कांहीं पाहिजे तें अं-
तःस्वास्थ्य होय. म्हणजे हृदय आणि मस्तक हीं सदा
स्वस्थ असलीं पाहिजेत. आपली वागणूक शांत, संयमी,
स्वावलंबी व अनासक्त असावी. म्हणजे मग उत्साहज-

‘नक पदार्थांची गरज नाही, कारण ग्लानिच कधी येत नाही. चित्ताला उद्वेग नसल्यामुळे झोंप आणणाऱ्या पदार्थांची अवश्यकता भासत नाही. मन ताव्यांत असल्यामुळे ईश्वरदत्त पदार्थांचा दुरुपयोग न करितां उपभोग घेतां येतो. आणि मग तपस्यांच्या कडक व्रतांचा अवलंबहि करवयास नको. तात्पर्य, नुसत्या स्वाध्यापिण्यांत नव्हे. तर सर्व प्रकारच्या वामना, विचार, व आचरण ह्यांतहि नियमन झाल्यानें असें होतें कीं. ईश्वरदत्त स्वाभाविक सुखसाधनें सोडून काल्पनिक सुखांच्या मार्गे भ्रम देणें धांवण्याचा आपला ताप सर्वस्वी चुकतो. म्हणजे आपणांस स्वस्थता आणि सुख ही महजगल्या लाभलल्या साधनांपामून प्राप्त होतात.”

“ देवानें लावून दिलेल्या मार्गानें चालावें. नाही तर प्रचल इच्छेला वश होऊन कांहीं गडबड केल्यास त्याच हल वक्षीस मिळालेंच म्हणून समजावें. हें वक्षीस कोणतें म्हणाल तर कर्तव्यकर्मापामून आपली च्युति होणें हेंच होय. आणि मग विनय, प्रामाणिकपणा, योग्यायोग्य विचार ह्यांना रजा मिळते. ह्यापेक्षां आणखी मोठें नुकमान तें कोणतें ? ”

रश्मिन् म्हणतो:—“ आपणांस पुष्कळ गोष्टी मिळाल्या नाहीत म्हणून नेहमीं आपली कुर्कूर असेत. एकाद्या निवडणुकीचे वेळीं मला मीं पाहिजेत, मला स्वातंत्र्य पाहिजे, मला करमणुकीचीं साधनें पाहिजेत, मला द्रव्य पाहिजे अशी ओरड सर्वत्र ऐकू येते. पण मला शांति

पाहिजे असे कोणी म्हणतो किंवा जाणतो काय ? ती जर कोणाला हवीशी असेल तर ती प्राप्त करून घेण्याचे दोन मार्ग आहेत. व त्यांपैकी एक तर सर्वस्वी आपल्याच ताब्यांत आहे. तो हाच की आपलें मन सुंदर आणि उदात्त विचारांनीं अगदीं भरून ठेवावें. आपलें मनोरूपी भांडार उत्तम विचारांनीं भरून ठेविण्यानें आपल्या ताब्यांत एक सुखाची खाणच येते. व तिच्या पुढे संकटे आणि विपत्ति ह्यांचे कांहीं चालत नाही. ही गोष्ट पुष्कळांस माहित नसते, ह्याचें कारण लहानपणापासून आपणांस तशा प्रकारचें शिक्षण मिळत नाही हें होय. सुंदर कल्पनातरंग, मागील मनोहर प्रसंगांची आठवण, उच्च प्रतीचे इतिहास, सुबोधकने, हे सर्व अमूल्य व सुखदायक विचारांचे खजिनेच होत. चित्तेने ह्यांत फरक होत नाही. दुःखानें ह्यांना उदासीनता येत नाही. गरिबीच्या योगानें त्यांस आपण मुकत नाही. अशीं हीं विन हातांनीं तयार झालेलीं विश्रान्तिगृहे आपल्या आत्मारामाच्या सुखाकरितां सहज प्राप्त होण्याजोगीं आहेत."

" मनाचा समतोलपणा सर्वदा राखीत जा," म्हणून आंद्रेनियस नामक रोमन बादशहानें आपल्या मृत्युसमयीं जवळच्या अविकारीवर्गास उपदेश केला तो फार महत्त्वाचा आहे. हा समतोलपणा गौतमबुद्धांसारख्या महात्म्यांच्या पवित्र चरित्रांत सर्वत्र दिसून येतो.

" वासनांचा त्याग करावा, म्हणजे पूर्ण समाधान मिळेल " मोठ्या नुकसानाच्या बाबींनीं आपणांस फार

दुःख होतं. पण किरकोळ अडचणीमुळे आपण जवळ जवळ तितकाच त्रास करून घेतो.

(भ्रम)

आपुल क्षुब्ध मन । आपणांती गांजो ॥

तेते जगामार्जो । अन्य नसं ॥ १

किंबली.

शरीरसंपत्तीमाग्यी दुसरी संपत्ति नाही व हृदयाच्या आनंदासारखे दुसरे सौख्य नाही. सुख शोधण्यासाठी आपणास दूर जाण्याचे कारण नाही. कारण ते नेहमी आपल्या जवळ आपल्या हृदयमंदिरांत आहे. "स्वर्ग स्वर्ग म्हणतात तो देखील तेथेच आहे." ह्या जगांत जर आपणांस सुखप्राप्ति करून घेतां येत नाही, तर हे जग सोडल्यावर ती करून घेतां येईल असे तरी कशावरून म्हणावे ! परमेश्वर त्यावेळी आपणांवर हल्लींच्यापेक्षा अधिक नजर ठेवील असे थोडेच आहे. ह्या जगांत आपल्या सुखाच्या आड येणाऱ्या गोष्टी म्हटल्या म्हणजे गर्व, लोभ, स्वार्थलपटपणा, व महत्त्वाकांक्षा ह्या होत. हे विकार जर आपणामध्ये नसतील तर आपणांस एथे देखील सुख होईल. पण ते जर आपणांस चिकटून राहिले तर आपण कोठेहि गेलो तरी सुखाचे नांव नको. ह्या जगांत मूल्यवान् मानलेल्या वस्तूंसाठी जर आपण एवढे चिंताक्रांत असतो, तर स्वर्गात गेल्यावर तेथील वस्तूंइतले आपणांस किती बरे काळजी करावी लागेल ! एथे जर आपणांस इतरांशी गुण्यागोविंदाने रहातां येत नाही, तर इतर ठिकाणीं तरा तसे करितां येईल ह्याचा काय नियम आहे ?

जर बाह्य उपाधीवर आपण आपलें सुखदुःख अवलंबून ठेविलें व पूर्ण सुखाकरितां दुसऱ्या जगावर भिस्त ठेविली, तर दुसऱ्या जगांत गेल्यात्तर तिसऱ्यावर भिस्त ठेवूं, व ह्याप्रमाणेंच नेहमी होत जाईल. म्हणून सुखप्राप्ति होणें किंवा न होणें हें सर्वस्वी आपल्या मनावर अवलंबून आहे ह्यांत शंका नाही.

सुखापासून तीन प्रकारचे आनंद होत असतात. एक पुढें सुख येणार ह्या आशेनें होणारा; दुसरा, प्रत्यक्ष सुख प्राप्त झालें म्हणजे होणारा; तिसरा, पूर्वी प्राप्त झालेल्या सुखाच्या स्मरणापासून होणारा. आपणांस अंतरलेले आ पले प्रिय-आप्त पुनः भेटणार आहेत, ज्या गोष्टी हल्ली आपल्या ज्ञानाच्या बाहेर आहेत त्या आपणांस पुढें कळणार आहेत, वगैरे भावी सुखाच्या कल्पनांपासून एक मोठा व शुद्ध आनंद आपणांस होतो, ह्यांत शंका नाही; तथापि प्रस्तुतकाळी प्राप्त होणाऱ्या सुखांस तुच्छ मानणें किंवा त्या सुखांवद्दल आपणांस कृतज्ञता न वाटणें, हें अत्यंत अनुचित होय.

आपण अशा रीतीनें वागावें की, कवीच्या उक्तीप्रमाणें आपणांस खालील उद्गार यथार्थत्वेकरून व अंतःकरणपूर्वक काढितां यावेः—

(श्लोक)

प्रभो सकलही तुझे असति हेतु कल्याण ते ।

सुखे घटवि तू तयां, खजिन मी न मच्छांतिते ॥

पिता जवळि होय तै भय न वाटते बालका ।

असोनि जवळी तुझ्या, मज शिवेल ती भीति कां ॥ १

—केबल

(श्लोक)

शक्रोर्तोऽहं यः सोऽहं । प्राक्शरीरमिदं क्षणात् ।

कामक्रोधोद्वेगं स यतः समुत्थानहः ॥

—भगवद्गीता

भावार्थः—जो मनुष्य हे शरीर सोडण्यापूर्वी कायक्रोधादि कांचा वेग नष्ट करून्यासमर्थ होतो तोच खरा योगी व ताच खरा सुखा होय.

अशा मनुष्याला सर्वत्र परमेश्वराचे मान्य आहे असा प्रत्यक्ष अनुभव येईल.

ह्या जगांत जसजशी प्रगति होत जाईल तसतशी मनुष्यास अननुभूत व अश्रुतपूर्व सुखें मिळत जातील असा संभव दिसतो. पण अशा प्रकारची प्रगति होण्यास मनुष्याच्या आत्म्याने शरीरावर शहाणपणाने व प्रेमाने अंमल चालविला पाहिजे, म्हणजे मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नतावस्थेस पोचेल. पण जर शरीराचाच पगडा मनावर बसेल, आणि वासना प्रबल होऊन विचारशक्तीला कारीज करितील, तर मात्र आत्मा आणि शरीर ह्यांची जोडी चांगली होणार नाही. व मग तो मनुष्य मूर्ख, दुराचारी, आणि दुःखी होईल. आत्म्यास जर शरीरावर अंमल चालवितां आला नाही तर त्याला गुलामाच्या स्थितींत रहावे लागेल. धनी किंवा बंदागुलाम ह्यांच्याशिवाय तिसरी स्थिति आत्म्यास शक्यच नाही.

ह्या जीवितापासून आपणांस सुख होत नसेल तर तो आपलाच दोष आहे. रक्षिन् म्हणतो, “सुखी होणें हें प्रत्येकास शक्य आहे असें असतांही तें फार थोड्यांस

साधते." मन शांत व सुखी ठेवण्याकरितां त्यांत शहाणपणाचे आणि उदात्त विचार सांठवून ठेविले. पाहिजेत. प्लेझे म्हणतो, "सौंदर्य, शहाणपणा, सौजन्य, इत्यादि दैविक गुणांनीच आत्म्याचें पोषण होतें. पण त्याला जर दुर्गुणांचें खाद्य दिलें तर तो शुष्क होत जातो."

म्हणून पहिल्यापासून चांगल्या गुणांची निवड शहाणपणांनि करून,

(श्लोक)

आत्मातंदा न नेई जिगृहं हृदयी दूई थारा तयाळ ।
वातल्यानें तयाचें अवन करनियां वाढवां तु तयाळा ॥
सातो थोडा प्रसंगी रिझिलि तुज तो आपुन्या दिव्यनानें ।
आहे आनंद एकस्तवनाचा व भुवें ईश पांय घेतये ॥ १

—जीन इंजलो

साक्रेडिस म्हणतो, "आपली उन्नति करण्याविषयीं जो मनोभावे झटतो, तो उत्तम मनुष्य होय. व ह्या रीतीनें आपण पूर्णत्वास पावत आहों असा ज्याला अनुभव येतो तो सर्वांत सुखी होय."

प्रकरण ३२
धर्म

(ओव्या)

कर्मभूमि नरदेहा ऐसे । निधान लाधले अनायासे ॥
 तेथिचेनिहि आयुष्ये । जो विषयविलासे गुंतला ॥ १
 ती अमृत विकूनि कांजी प्याला । रत्ने देऊनि कोंडा घेतला ॥
 पर्वत फोडूनि टोळ धरिला । गज विकिला इटेसाठी ॥ २
 डोळे फोडूनि काजळ त्याला । नाक कापोनि शिमगा खेळला ॥
 तैसा नरदेह नाडला । नाश केली आयुष्याचा ॥ ३

—एकनाथी भागवत

(श्लोक)

अथाः पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवनम् ।
 आयुष्यं जललोलविंदुचपलं फेनोपमं जीवितम् ॥
 धर्मं यो न करोति निन्दितमतिः स्वर्गमिच्छोद्धानटम् ।
 पश्चान्नापयतो जरापरिगतः शोकाग्निना दह्यते ॥ १

—हितोपदेश

भावार्थः—दव्य हे पायाच्या धुळीसारखे आहे. यौवन हे पर्वतावरून येणाऱ्या नदीप्रवाहासारखे हांहां म्हणतां निघन जाणारे आहे. आयुष्य हे लोंवणाऱ्या जलविंदूसारखे चंचल आहे. असे असतां जो मनुष्य स्वर्गद्वार उघडण्याची धर्मरूपी किल्ली हस्तगत करून घेत नाही, त्याला म्हातारपणी पश्चान्नाप होऊन तो शोक प्राने जळन मरतो.

प्रकरण १९

धर्म

धर्म ह्या विषयामध्ये स्थूल मानानें दोन गोष्टींचा अंतर्भाव होतो: एक, अध्यात्मविद्या; व दुसरे, आत्मकर्तव्य. ह्यांपैकी अध्यात्मविद्या ही अत्यंत विद्वान् लोकांस देखील गहन आहे. पण आत्मकर्तव्य हें एकाद्या बालकास देखील समजण्यासारखें आहे.

“आत्मकर्तव्याचे नियम ग्रीस देशांतील अपॉलो नामक देवाच्या कौलांप्रमाणे दुटप्पी अर्थाचे नसतात. त्यांची भाषा दुर्बोध नसते. त्यांचा भावार्थ गूढ नसतो. त्यांमध्ये फसवणुकीचा कांहीं प्रसार नसतो. त्या नियमांप्रमाणे वागणारांस जें फल मिळावयाचें म्हणून सांगितलें आहे तेंच खातरीने प्राप्त होतें. हे नियम नभोमंडलाप्रमाणें सर्वास दृश्य, चंद्राप्रमाणें उज्ज्वल, व सूर्यतेजाप्रमाणें आरोग्यदायक आहेत. जी गोष्ट आपणांस पूर्णपणें समजत नाही तिचा आपण शोध केला पाहिजे, हें खरें आहे. तथापि शोध करूनहि जर आपणांस ती कळली नाही, तर तिच्या संबंधानें आपण कर्तव्यपराडमुखतेच्या दोषास पात्र होत नाही. पण आत्मकर्तव्य हें अगदी स्पष्ट असल्यामुळे तें करण्यास जो चुकेल तो महद्दोषी म्हटला पाहिजे.”

“ईश्वराच्या कृत्यांविषयी बारकाईने छडा लावीन असे जर कोणी म्हणेल तर ती गोष्ट मनुष्याच्या क्षुद्रबुद्धीस दुरापास्त आहे इतकेंच नाही, तर अपायकारकहि आहे.

ईश्वरापे ज्ञान हें आपलें जीवनच आहे, व त्याचें स्मरण हा एक परमानंद आहे. तथापि त्याच्याविषयी आपलें अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञान म्हटलें म्हणजे हें कीं त्याचें स्वरूप आपणांस कळत नाही व कधींहि कळणार नाही. त्याचा महिमा आमच्या बुद्धीच्या आटोक्या बाहेर आहे, व त्याचें वैभव आपणांस अतर्क्य आहे, असे मनांत समजून पूज्यबुद्धीन धारण केलेलें मौन हेंच त्याजविषयीचें आमचें सर्वोत्कृष्ट वक्तृत्व होय. ”

प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता लॉक ह्यानें मुलांविषयी जें सांगितलें आहे तें पुष्कळ प्रौढ वयाच्या भाणसांसहि लागू पडण्यासारखें आहे. तो म्हणतो:—मुलांच्या मनांत ईश्वराविषयी प्रेमभाव आणि पूज्यबुद्धि ठसवून द्यावी. प्रथमतः एवढेंच पुरेसें आहे. ह्यापेक्षा अधिक खुलासा करण्याच्या भरीस पडूं नये. आत्मा म्हणजे काय आहे, परमेश्वराचें स्वरूप किती अगम्य आहे, वगैरे गोष्टी त्यांस बाल्यावस्थेत समजावून देण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांच्या मनांत भलत्याच कल्पना शिरून त्यांच्या विचारशक्तीचा घोंटाळा मात्र होईल. मला वाटतें कीं जो सर्वास अतर्क्य आहे त्या परमेश्वराच्या वास्तविक स्वरूपाचा निर्णय आपल्या कल्पनेच्या जोरानें करण्याच्या भरीस कोणी पडूं नये हेंच योग्य आहे. पुष्कळ लोकांची बुद्धि ज्ञेय आणि अज्ञेय ह्यांमधील भेद कळण्यासारखी तीव्र नसते. असे लोक परमेश्वराचें स्वरूप शोधण्यांत माथाकूट करूं लागले तर ते एक तर नास्तिक होतात, किंवा, धर्मभोळे होतात.

(श्लोक)

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवद्भिरव्याप्यते ॥ १

—भगवद्गीता

भावार्थः—जे लोक परमेश्वराच्या अव्यक्त स्वरूपाचें चिंतन करण्याचा प्रयत्न करितात, त्यांना ते काम फार जड जातें. देहधारी मनुष्यास ईश्वराच्या अव्यक्त स्वरूपाचें आकलन होणें फार दुर्घट आहे.

अध्यात्मविद्या आणि धर्ममते ह्यांत धर्माचा तात्त्विक दृष्ट्या विचार केलेला असतो. पण धर्माचा व्यावहारिक भाग तो नव्हे. ज्याच्या योगानें जगांत कसे वागावें हें समजतें, ज्याच्या योगानें उत्कर्षाच्या समयीहि, मनुष्य बेताल होत नाही, ज्याच्या योगानें काळजीच्या व संकटाच्या प्रसंगी चित्ताचें समाधान होतें, ज्याच्या योगानें मनाची शांति व समता कायम रहाते, तोच धर्माचा मुख्य भाग होय. धर्माचा संबंध मन व शरीर ह्या दोहोंशींहि आहे. मन व शरीर ह्या दोहोंसहि फार पूज्यबुद्धीनें वागविलें पाहिजे.

“ ज्यांच्या योगानें आपण इंद्रियांच्या आधीन होत नाही, ज्यांच्या योगानें वर्तमानकाळापेक्षां भूत आणि भविष्य हे काल अधिक महत्त्वाचे वाटतात, त्या सर्व गोष्टी मनुष्याच्या मनाची उन्नति करणाऱ्या आहेत.”

धर्माचरण ही आपल्या इतर व्यवसायांपासून अलग अशी एक स्वतंत्र गोष्ट आहे, व नियमित वेळीं तिची कवाईत केली म्हणजे आपलें कर्तव्य झालें असें समजूं नये

धर्माचा आमच्या सर्व व्यवसायांशीं निकट संबंध आहे आपल्या प्रत्येक आचाराच्या व विचाराच्या मूळाशीं धर्म असला पाहिजे, व त्यापासून त्यास इष्ट प्रेरणा आणि वळण हीं मिळालीं पाहिजेत.

आह्मी कोणत्या रीतीनें वागावे अशाविषयी ईश्वराचे जे हेतु आहेत, त्यांचें ज्ञान अगदीं आपल्या सन्निध आहे. तें शोधण्याकरितां दूर जाण्याची जरूर नाही. तें स्वर्गीं नाही किंवा सातां समुद्रांपलीकडे नाही. तें शोधावयास मी कोठें जाऊं असें कोणास म्हणावयास नको. तें ज्ञान प्रत्यक्ष आपल्या मुखांत व आपल्या हृदयांत आहे.

जीशस् ह्यास एका गृहस्थानें धर्माविषयीं प्रश्न केला अमतां त्यानें त्यास खालील उत्तर दिलें:

(श्लोक)

निष्ठा प्रभूवरि अनन्य तुझी असावी ।
तूं आपल्यासम जनांवरि लोभ ठेवी ॥
तत्त्वे अशा उभय वागवि तूं मनांत ।
सद्धर्मसार सगळेच असे तयांत ॥ १

“ निराश्रित मनुष्ये विपत्तीनें गांजलेलीं पाहून त्यांचा समाचार घेणें व त्यांस मदत करणें, व जगामध्ये वागत असतांही अगदीं निष्कलंक रहाणें हाच खरा व शुद्ध धर्म होय.”

आपण कोठून आलों व कोठे जाणार हें आपणांस सांगतां येणार नाही. आपले विचार कसे असावे व आपण

॥ त्यांपैकीं दुसरें तत्त्व जितकें व्यापक असावें तितकें नाही. कारण त्यांत मनुष्येतर प्राण्यांचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

कशावर श्रद्धा ठेवावी ह्यासंबंधानें कदाचित् कोणास शंका वाटेल. पण आपण काय काय कर्तव्य केलें पाहिजे हें आपणां सर्वांच्या अंतःकरणाम ठाऊक असतें. आपल्या शे जाण्याविषयीं जें आपलें कर्तव्य आहे तें आपल्या ईश्वर विषयक कर्तव्याचा एक भाग आहे. मनुष्याविषयीं प्रेम असणें हेंच ईश्वरावरील प्रेमाचें स्वरें निदर्शक होय.

इतर लोकांसंबंधानें आपल्या मनांत असंतोष उत्पन्न झाला म्हणजे आपण असा विचार करावा कीं. आपल्या स्वतःची आपणास हवी तुशी सुधारणा करितां येत नाही. तर मग लोकांनीं आमच्या मनाजोगतें व्हावें ही केवढी मुष्किलीची गोष्ट आहे बरें !

कदाचित् दुसन्याविषयीं कुक्षु करण्यास आपणांस योग्य कारण असलें तथापि आपण क्षमा केली पाहिजे. कारण आपणांस क्षमेची अपेक्षा आहेच.

धर्माचरणाच्या कामीं पुष्कळ लोकांच्या मनावर दुःखाच्या भीतीमुळे जेवढा जोरदार परिणाम होतो. तेवढा सुखाच्या आशेनें होत नाही.

(श्लोक)

जो निश्चये उमजतो क्षणभंगुरा हे ।

काया असे गहन कर्मविपाक आहे ॥

तो भूमिचें सकल राज्याहि मेळवाया ।

स्वप्नाहि पातकलवा न धजे कराया ॥ १

—रेले

म्हणून आपल्या सत्कामापासून मिळणारें चांगलें फळ जसें ध्यानांत ठेवलें पाहिजे, त्याचप्रमाणें दुष्कर्मापासून होणारे दुष्परिणामहि लक्षांत ठेविले पाहिजेत. आपली ज्ञा-

नशर्क्ति फारच थोडा वेळ आपल्या स्वाधीन असणार हें उ-
घडच आहे. ज्ञानाचा प्रकाश जोंपर्यंत मिळत आहे तोंपर्यंत
आपण ईश्वरप्राप्तीच्या मार्गाचें आक्रमण केलें पाहिजे. आ-
पला ज्ञानसूर्य मावळल्यावर 'आपणांस अज्ञाना'ंधःकारांत
वाट दिसणार नाही; म्हणून—

(श्लोकार्ध)

गृहीत इव केशेषु । मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥

—हितोपदेश

भावार्थः—मनुष्याने आपली शेडी काळाच्या हातांत आहे
असे समजून धर्माचे आचरण करावे.

“एका मनुष्याने आपलें घर वाळूच्या पायावर बांधलें.
दुसऱ्या एका मनुष्याने आपलें घर खडकावर बांधलें. नं-
तर पाऊस पडून पाण्याचा मोठा पूर आला, व मोठें वा-
दळ सुरू झालें. तेव्हां वाळूच्या पायावरील घर धडाधड
पडून वाहून गेलें. आणि खडकावरील घर तसेंच कायम
राहिलें. जो मनुष्य ईश्वराचे हेतु समजत असून त्याप्रमा-
णें वागत नाही त्याची ह्यांपैकी पहिल्या मनुष्याप्रमाणें
स्थिति होते. व जो त्याप्रमाणें वागतो त्याची दुसऱ्या म-
नुष्याप्रमाणें स्थिति होते.”

जो मनुष्य दुसऱ्या लोकांस व विशेषतः मुलांस कु-
मार्गाकडे वळवितो, त्याला तर काय भयंकर अधोगति
मिळणार ह्याची कल्पना देखील करवत नाही. “मुलां-
च्या हातून अन्याय हे थोड्या बहुत प्रमाणानें व्हावयाचे-
च. पण ते अन्याय त्यांच्या हातून जो घडवून आणितो
त्याला सर्वथा धिक्कार असो ! अशा मनुष्यास लहान मु-

लांची नीति बिघडण्याची संधी मिळावी ह्यापेक्षां त्याच्या कंबरेस धोंडा बांधून त्याला समुद्रांत फेंकून द्यावा हेंच योग्य होईल. ”

“एकाद्या मनुष्यास पृथ्वीचें राज्य मिळालें असलें, तथापि जर तो मनुष्य धर्मापासून भ्रष्ट झाला असेल तर त्याचें जिणें व्यर्थ होय. धर्मच्युत मनुष्यास जो कोणी धर्मनिष्ठ करील त्याच्या पायांत त्यानें आपल्या कातडीचे जोडे करून घातले तरी देखील तो आपल्या उपकारकर्त्याचा उतराई होणार नाही. ”

तथापि मनुष्याच्या हातून कितीहि पातकें झालेलीं असोत, तो जर वेळींच सावध होऊन खरा पश्चात्ताप पावेल तर त्याला देखील सद्गतीविषयीं निराश होण्याचें कारण नाही.

(श्लोकार्ध)

अजामिळ अघामुर व्रजवधू बकी पिंगळा ।

अशां गति दिली उरे न तृण भेटतां इंगळा ॥

—मोरोपंत

(ओव्या)

दुष्टसंगे विषयासक्त । जरी झाला लौन्यंगत ॥

अनुताप उपजल्या तेथ । होय विरक्त क्षणार्धे ॥ १

महादोषासीं प्रायश्चित्त । केवळ अनुताप निश्चित ॥

अनुतापेवीण प्रायश्चित्त । ते जाण एथ विटंबना ॥ २

अनुतापाएवढा सखा । जर्गा आणिक नाही लोकां ॥

धडाडिल्या अनुताप देखा । सकळ पातकां भस्म करी ॥ ३

—एकनाथी भागवत

मनुष्याची सुधारणा जुलमानें कधींहि होत नाही. उपदेश कळण्यापेक्षां स्वतःचें उदाहरण घालून दिलें असतां त्याचा अधिक उपयोग होतो. एकाद्या खऱ्या साधूच्या सहवासांत दररोज दहा मिनिटें गेली तरी मनुष्याच्या विचारांत व वर्तनांत केवढा फरक पडेल ! पण त्याच मनुष्याचा धर्मछल केला असतां कांहींएक उपयोग होणार नाही.

नेहमीं सुविचार मनांत बाळगावे. म्हणजे आपल्या हातून कुकर्म सहसा घडणार नाही. " सत्य, प्रामाणिकपणा, शुद्धता, रमणीयता, सद्गुण, सत्कीर्ति इत्यादि गुण दाखविणाऱ्या ज्या ज्या वस्तु असतील त्या सर्वांचें नेहमीं चिंतन करीवें." पापाचरूण प्रथम मनानें अनेकवार घडतें आणि नंतर तें हातानें घडतें.

सेनेका म्हणतो:—" जी गोष्ट कोणाहि मनुष्यास कळूं नये असें आपणास वाटतें ती ईश्वरापाशीं आपण कधीं मागूं नये. तसेंच जें जें ईश्वरास आवडण्यासारखें नाही तशा प्रकारचें कोणतेंहि मागणें मनुष्याजवळ करूं नये."

आपण क्षणभंगुर व अणुरेणूप्रमाणें लहान आहों, म्हणून आपणांविषयीं ईश्वराच्या मनांत काळजी असण्याचा संभव नाही, अशा प्रकारची शंका कदाचित् कोणास वाटे, पण ती सर्वथा निराधार आहे. उंच, निच, लहान, मोठा, हा भेद परमेश्वराच्या ठिकाणीं मुळींच नाही. त्याचेंच आपणांस आश्वासन आहे, तें एणेंप्रमाणें:—

(श्लोक)

मन्मनां भव मद्भक्तो । मद्याजी मां नमस्कुरु ॥
 माश्वैष्यसि युक्तैव । मृत्मानं मत्परायणः ॥ १
 ये तु सर्वाणि कर्माणि । मायि संन्यस्य मत्पराः ॥
 अनन्येनैव योगेन । मां ध्यायन्त उपासते ॥ २
 तेषामहं समुद्धर्ता । मृत्युसंसारसागरात् ॥
 भवामि न चिरान्तार्थ । मय्यावेशितचेतसाम् ॥ ३

—भगवद्गीता

भावार्थः—(१) माझ्या ठिकाणीं मन ठेव, माझी भक्ति कर, माझे पूजन कर, मला नमस्कार कर, म्हणजे मलाच येऊन मिळशील. (२) जे लोक आपली सर्व कर्मे माझ्या ठायीं अर्पण करून, सर्वस्वीं मजवर भरीभार ठेवून अनन्यभक्तांनीं माझे ध्यान करितात, आणि माझी उपासना करितात. (३) त्यांचे मी मृत्युपासून आणि संसारसागरापासून संरक्षण करितों.

ईश्वर सर्वसाक्षी आहे. ज्यांना आपल्या दुष्कर्माबद्दल पश्चात्ताप झाला आहे, व जे दुःखाने विव्दल झाले आहेत त्यांच्या प्रार्थनांचा तो अन्हेर करित नाही. म्हणूनच तुकाराम बोवांनीं म्हटलें आहेः—

(अभंग)

आलिया भोगासीं अमावें सादर ॥

देवावरी भार घालूनिया ॥ १

—तुकाराम

ईश्वर आपला पाठिराखा व साहाय्यकर्ता आहे. तथापि त्यामुळे आपण आळशी आणि निरुद्योगी होतां कामा नये. पण ईश्वरी कृपा असल्यावांचून आपला उद्योग सफळ होणार नाही. ज्या शहरावर ईश्वराची कृपा नाही त्या शहराच्या वेशीवर वेश्वा मोठा पहारा अस-

ला तरी तो व्यर्थ होय. मनुष्याला ज्या उत्तम उत्तम देण्या प्राप्त होतात त्या ईश्वराच्या कृपेवांचून होत नाहीत.”

परलोकप्राप्तीकरितां आपण संसाराचा त्याग केला पाहिजे असें धर्माचें सांगणें नाही. इतकेंच नाही, तर ह्या जगांत राहून निरपेक्षबुद्धीनें आपलें नेमलेलें कर्तव्य करणें ह्याला कर्मयोग असें नांव दिलें आहे; व इहलोकीं आणि परलोकीं सुख प्राप्त करून घेण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे म्हणून भगवद्गीतेत सांगितलें आहे. ऐहिक आणि पारलौकिक उत्कर्ष साधण्याकरितां लागणारे शहाणपण एकाच प्रकारचें आहे. कारण आपला आयुष्यक्रम यशस्वी होण्यास आपलें प्रत्येक कृत्य धर्मास अनुसरून असलें पाहिजे.

(श्लोक)

सोडोनी निजबांधवां त्यजुनियां कर्तव्यही आपुलें ।

एकांतीं मठवास नित्य करणें हें कोण मानी भलें ॥

ह्या संसारपथीं स्वकर्म करितां कां अल्प सामान्यही ।

आत्मत्याग करावया स्थल मिळे ईशासिचा मार्गही ॥ १

—केबलू

मनुष्यानें इतर मनुष्यांवर प्रेम करावें हा उपदेश बहुतेक धर्मांमध्ये आढळून येईल. तथापि परमेश्वर सर्व भूतांच्या ठायीं वास करितो ही कल्पना ज्यामध्ये प्रधानभूत आहे त्या आर्यधर्मांत भूतदेवतेचें पूर्ण स्वरूप दृष्टीस पडतें.

(श्लोक)

एवं सर्वेषु भूतेषु । भक्तिरव्यभिचारिणी ॥

कर्तव्या पंडितैर्ज्ञात्वा । सर्वभूतमयं हरिम् ॥ १

भावार्थः—परमेश्वर सर्व भूतांच्या ठिकाणी आहे हे जाणून
शानी मनुष्यांनी सर्व प्राण्यांवर प्रीति करावी.

“ कोणी म्हणतात कीं मित्रावर प्रेम करावें, व शत्रू-
चा द्वेष करावा. परंतु मी तुम्हांला असें सांगतों कीं श-
त्रूंवर देखील प्रेम ठेवावें. जे आपणांस शाप देतात त्यांस
आपण आशीर्वाद द्यावा. जे आपला द्वेष करितात, त्यांचें
हित करावें. जे आपणांशीं मत्सग्बुद्धीनें वागतात, त्यांचें
कल्याण करण्याविषयीं ईश्वराची प्रार्थना करावी. असें
झालें तरच आपण ईश्वराचे भक्त म्हणवून घेण्यास पात्र
होऊं. परमेश्वर सूर्याचा प्रकाश सज्जनांवर आणि दुर्जना-
वर सारखाच पाडतो. व तो पाऊस पाडतो त्याची उप-
योग न्यायी व अन्यायी ह्या दोघांसहि सारखाच होतो.
जे लोक तुमच्यावर प्रीति करितात त्यांच्यावर तुम्हीं प्री-
ति केली तर त्यांत काय नवल आहे ? कोणी सामान्य
प्रतीचा मनुष्य देखील तसें करील ? ”

आपणांस कधीं कधीं दुःखाचे व चिंतेचे प्रसंग याव-
याचेच. तथापि संकटांचाहि मोठा उपयोग आहे. संकटां-
पामून आपल्या अंगीं सहिष्णुता येते. सहिष्णुतेपामून अ-
नुभव आणि शिक्षण ही प्राप्त होतात. आपणांस जीं आ-
त्मोन्नति व वैभव हीं पुढें साधावयाचीं आहेत. त्यांच्यापुढें
प्रस्तुत काळचीं संकटे क्षुद्र आहेत.

इपिकटीटम् म्हणतोः—“ आपण ईश्वराच्या इच्छेप्रमाणें
वागत आहों, व केवळ मनानें नव्हे तर प्रत्यक्ष आच-
रणानें सज्जनांच्या मार्गानें जात आहों, अशी आपल्या

मनाची पूर्ण खातरी होण्यांत जो आनंद आहे त्यापुढे इतर सर्व आनंद तुच्छ आहेत. म्हणून तोच आनंद प्राप्त करून घेण्याच्या उद्योगास आपण लागावे. " आपल्या धर्माप्रमाणे खरोखर वागणारे लोक फार थोडेच असतील. धर्माच्या बाबतीत वितंडवाद करणारे, दुसऱ्यांशीं तंटा उपस्थित करून त्यांस शिवीगाळ करणारे, परधर्मीयांचा छळ करून त्यांचा जीव घेणारे, धर्मासाठी आपल्या प्राणांची देखील आहुति देणारे, सारांश, धर्माप्रमाणे प्रत्यक्ष आचरण करणे ही एक मोष्ट खेरीज करून बाकी पाहिजे ते करण्यास तयार होणारे पुष्कळ लोक सांपडतील.

"थोड्याशा नफ्याच्या आशेने लोक मोठमोठे प्रवास करण्यास तयार होतात. परंतु आपल्या शाश्वत कल्याणासाठी एक पाऊल देखील टाकण्याचे काम पुष्कळांच्या हातून होत नाही. लिहिणे, वाचणे, दुसऱ्यांविषयीं सहानुभूति दाखविणे, प्रसंगाविशेषीं मौन धारण करणे, देवाची प्रार्थना करणे, संकटे धैर्याने सोसणे, एवढ्याच काय त्या गोष्टी आपणांस धर्मासाठी कराव्या लागतात. पण पारलौकिक सुखासाठी एवढेचसे काय, पण ह्याच्याहूनहि अधिक क्लेश किंवा श्रम सोसावे लागले तरी ते फार आहेत असे म्हणता येणार नाही. " खरोखर म्हटले तर आपले कर्तव्य किती सुगम आहे बरे! " आह्मी न्यायाने आणि सदाचरणाने वागावे ह्याखेरीज परमेश्वर आह्मांपासून दुसरी कोणतीहि अपेक्षा करित नाही. "

तथापि आह्मां मानवांचे कर्तव्य जरी ह्याहून सहस्र-

पट बिकट असतें, व आपणांस मोठमोठे स्वार्थत्याग करावे लागते; फार काय सांगावें, पण ह्या जगांतील सर्व वस्तूंचा त्याग जरी करावा लागता, तरी देखील आपणांस असंतोष मानण्यास कांहीं कारण झालें नसतें. कारण आमच्या शाश्वत जीवितापुढें ह्या जगांतील आमचें वाम्मव्य 'दर्यामे खसखस' ह्या म्हणीप्रमाणें अत्यंत अल्प आहे.

(श्लोक)

ग्रीष्मा भूर्वा र येति जाति जलदच्छाया असंग्या जशा ।

देवा मानववशपात्ति तुष्टिद्या नेत्रांसमोरी तशा ॥

हे सवत्सरसघ जें पळुनिघां जाता क्षणांचे परी ।

नामं उज्ज्वल भवरी चमकुनी जाती लया मन्वरी ॥

—ब्राह्मण

आपण परमेश्वराची प्रार्थना अत्यंत शुद्ध मनानें केली पाहिजे.

(श्लोक)

असासि तृ मम सन्निध सर्वदा । स्मरुनि वर्तन ठेवून हे सदा ॥

धरिनि जो पथ मां कार जा क्रिया । तर्वाचि कारणि ना नच माक्षिया ॥ १

—थोरो

खालील प्रसिद्ध श्लोकाचाहि भावार्थ तोच आहे.

(श्लोक)

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा । बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावान् ॥

करोति यद्यत्मकल परस्मै । नारायणायेति समर्पये तत् ॥ १

—महाभारत

अशा रीतीनें जो वागेल त्याला कर्तव्यसाधनाशिवाय दुसऱ्या फलाची अपेक्षा मुळींच वाटणार नाही, व त्याच्या हातून नेहमीं सत्कर्मच घडेल. अशा प्रकारची बुद्धि असणें

ह्यांतच स्वरा आनंद आहे. म्हणून धर्माचें फल केवळ परलोकीच मिळावयाचें आहे असें समजुं नये. तें मिळण्याची सुरवात ह्या जगांतच तात्काळ होते. आपणा प्रत्येकाच्या अंतःकरणामध्ये आनंदाचा व धर्मबुद्धीचा जिवंत झरा आहे. पण तो गढूळ होऊं न देणें हें आपलें काम आहे. “आत्मां मर्त्यास परमेश्वरानें कांहीं अशा मनोवृत्ति दिल्या आहेत कीं त्या भूलोकीच्या नसून स्वर्गाच्याच आहेत असें वाटतें.” त्यांचा लोप न होतां विकास होत जाईल असें वर्तन आपण ठेविलें पाहिजे.

सिसिरोची पुढील उक्ति अगदा यथार्थ आहे:—“सज्जनांशिक्य दुसऱ्या कोणासहि खरें सौख्य प्राप्त होत नाही, व जेवढे म्हणून सज्जन असतील तेवढे सर्व सुखी असतात, हे दोन सिद्धांत जर खरे असतील तर तत्त्वज्ञानासारखा अभ्यास करण्यास योग्य असा दुसरा विषय नाही; व सद्गुणासारखी दैविक वस्तुहि दुसरी नाही हें उघडच आहे.

ह्या जगांत मनुष्यास पुष्कळ प्रकारचे मोह पडण्याचा संभव आहे. तथापि ते सर्व त्याच्या शक्तीच्या आदोक्त्यांतले आहेत. परमेश्वरानें मनुष्यास मोहांतून सुटण्याचा मार्ग खुला ठेविला आहे.

तथापि मनुष्याच्या मनाचे ठिकाणीं बरीच दुर्बलता आहे ह्यांत शंका नाही. म्हणून आपलें आचरण निष्पाप आणि निष्कलंक रहाण्याकरितां आपण नेहमीं परमेश्वराचें ध्यान आणि चिंतन केलें पाहिजे. आपणास एकाद्या भयंकर ठिकाणीं जाण्याचा प्रसंग आला तर आपण आप-

. त्याबरोबर कोणी तरी सोबती घेऊन जातों. आपल्याबरोबर जर एकादा सद्गुणी मित्र असेल तर त्याच्या सहवासा मुळे षड्विपुंच्या तडाक्यांतून आपले संरक्षण होण्याचा संभव असतो. मनुष्याच्या सोबतीपासून जर एवढी मदत होते, तर प्रत्यक्ष परमेश्वराच्या सान्निध्यापासून केवढी होईल बरे! सर्व कालीं व सर्व ठिकाणीं आपणांस परमेश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणाचा सहवास मिळण्याजोगा आहे? परमेश्वर सर्व व्यापी आणि सर्वसाक्षी आहे. तथापि त्याच्या सान्निध्या पासून आपले आचरण निष्कलंक ठेवण्याच्या कामी मदत व्हावी अशी इच्छा असेल तर तो जवळ आहे ही गोष्ट आपण नहमीं ध्यानांत वागविली पाहिजे. - स्व ह्या हेतूने ईश्वराचे ध्यान व भजन प्रत्येक मनुष्याने केले पाहिजे.

(श्लोक)

बाध्यमानांपि मदत्ता । विषयैर्गजितेन्द्रियः ॥

प्रायः प्रगल्भया भक्त्या । विषयैर्नाभिभूयते ॥ १

यथामिः सुसमिद्धानिः । करोत्येधांसि भस्मयात ॥

तथा मद्विषया भक्त्युद्धवर्नामि कृत्स्नशः ॥ १

टीकाः—

(ओव्या)

माझ्या ठायी अनन्य प्राप्ति । सप्रेमयुक्त भजन स्थिति ॥

ऐशिया भक्तासी विषय बाधती । हे व्याख्यानस्थिति केंवी घडे ॥ १

माझ्या ठायी अल्पहा भक्ति । श्रद्धायुक्त प्रवेशल्या चित्ती ॥

मर्चिन क्रियमाण पापपंक्ती ॥ होय जाळिती निःशेष ॥ २

—एकनाथी भागवत

आपणावर एकादा दुःखाचा प्रसंग आला, अथवा आपल्या हातून एकादा दोष वडला असून त्याबद्दल आप-

णांस अनुताप झाला, तर परमेश्वरास मनोभावे शरण जाः
णें व त्याच्या नामाचा गजर करणें ह्यासारखी मनुष्याचें
समाधान करणारी कोणतीहि गोष्ट नाही. अशावेळीं ना-
स्तिक म्हणवून घेणारांस कोणत्या प्रकारें समाधान होत
असेल याची कल्पना करितां येत नाही.

आपण आपलें वर्तन अगदीं निर्दोष ठेवण्याविषयीं
यत्न केला पाहिजे. अशा प्रकारच्या प्रयत्नाचें फल फार
मोठें आहे, व तें तात्काळ मिळतें. आपल्या बहुतेक दुः-
खांस आपणच कारण असतो, आह्मीं आपल्याच साव-
लीला भीत असतो, व आपल्याच स्वप्नांनीं अस्वस्थ होत
असतो. पण आपण यत्न केला तर शांतीचा लाभ होणें
दुर्घट नाहीं; आपणांस शांतिमुखाचा लाभ होत नसेल तर
तो आपलाच दोष आहे असें म्हटलें पाहिजे. धर्माच्या
योगानें आपणांस ह्या जगांत देखील विश्रांति, निर्भयता,
शांति आणि निश्चितपणा हीं प्राप्त होतात. स्वर्ग स्वर्ग
म्हणून जो म्हणतात तो केवळ पुढेंच मिळावयाचा आहे
असें नाही. तो आपल्या हृदयांतच आहे.

(ओव्या)

विषम भोग आल्याहि जाण । निजशांति धरुनि संपूर्ण ॥

सुखें वर्तती साधुजन । विवेकसंपन्न क्षमावंत ॥ १

हाता आलिया निजशांति । संसार बापुडें तें किती ॥

तेचि शांतीची स्थिति । स्वये श्रीपती सांगत ॥ २

—एकनाथी भागवत

आपणांस ह्या जगामध्यें ईश्वराच्या कृपेनें कोणत्याहि
प्रकारचें भय बाळगावयास नको. कारण,

(ओव्या)

सद्रावुं करितां माझी भक्ति । भक्तांसी नव्हे विघ्नप्राप्ति ॥

भक्तसाह्य मी श्रीपति । अहोराती संरक्षी ॥ १

करितां भगवद्भजन । भक्तांसी बाधीना विघ्न ॥

ते भक्तीचें महिमान । स्वये श्रीकृष्ण मांगत ॥

—एकनाथी भागवत

त्याचप्रमाणें आपणांस सारा दिवस काळजी करीत बसण्याचें कांहीं कारण नाही. " आकाशांत उडणाऱ्या पक्ष्यांकडे पहा. ते कधी पेरणी करीत नाहीत, कापणी करीत नाहीत किंवा धान्य सांठवीत नाहीत. तथापि परमेश्वर त्यांना अन्न देतो. आपली मनुष्यांची स्थिति त्यांच्याहून किती तरी चांगली आहे! आपणांस दत्तप्रावरणांकरितांही काळजी करावयाय़ नको. गनांतील फुल झाडांकडे पहा! तीं विणीत नाहीत किंवा श्रम करीत नाहीत. पण त्यांना जो सुंदर पोषाख असतो तसा मोठ्या सार्वभौम राजासहि मिळत नसेल. जें आज आहे तर उद्यां चुलीत पडावयाचें, अशा गनांतील गवताला देखील जर परमेश्वर उंची पोषाख देतो, तर तो तुला वस्त्रें देणार नाही काय! काय तुझी अश्रद्धा ही!

(श्लोक)

येन शुक्लाकृता हसा । शुकाश्च हरिताकृताः ॥

मयूरार्धव्रिता येन । स ते व्रत्ति विधास्यति

—हितोपदेश

भावार्थ—ज्याने हसांस पांढरा

रंग दिला त्याला चित्रविचित्र र

अन्नवस्त्राची तजवीज खातरांने कर

आपण परमेश्वराची भक्ति करावयाची ती द्रव्य, वै-
भव वगैरे मिळण्याच्या हेतूने न करितां, केवळ निष्काम-
बुद्धीने केली पाहिजे. तरच तृच्यापामून आपलें कल्याण
होईल.

(ओव्या)

लवण जीवना आलें शरण । तें तात्काळ झालें जीवन ॥
ऐसा अनन्य मज जो शरण । तो मांचि जाण होऊनि ठाके ॥ १
मज रिघोनियां शरण । जो वांछी महिमा सन्मान ॥
तो गुळा आंताळ पाषाण । केवळ जाण गुळ दगडु ॥ २
जो कां गुळें माखला दगडु । तो ढातां वरिवारि दिसे गांडु ॥
शेखीं परिपाकीं निवाडु । अति जडु कटिणत्वे ॥ ३

—एकनाथी भागवत

ह्या संसारांत तान प्रकारचे लोक पहाण्यांत येतात.
त्यांचा स्वभाव ज्या गुणांवर अवलंबून असतो, ते गुण तीन
आहेत. कोणताहि मनुष्य घेतला तरी त्याच्या मनावर ह्या
तिहींपैकी कोणत्या तरी एकाचा विशेष अंमल आहे असें
दिमून येईल. ते गुण सत्त्व, रज, आणि तम, हे होत.
त्यांचीं लक्षणे एणेप्रमाणें:—

सत्त्वगुणः—

(ओव्या)

वाढलिया सत्त्वगुण । चित्त सदा सुप्रसन्न ॥
कामक्रोधाचें स्फुरण । सर्वथा जाण स्फुरेना ॥ १
जें चित्त वण्णविषयांलागीं । तें उदास होय विषयभोगीं ॥
१ । तें विषयसंगीं गुंतेना ॥ २
तथ । पद्मिणीपत्र अलिः ॥
१ । विषयातीत मदोधें ॥ ३
१ । तें मरण आल्या देहापाशीं ॥

भय नुपजे मात्तिकामी । मत्पदामी विनटले ॥ ४
 इंद्रियनिग्रहो यथोचित । जो शमदमा सदा क्रीडत ॥
 शान्ति वसे जया आंत । तो जाण निश्चित मात्तिक ॥ ५

रजोगुणः—

(ओव्या)

खवळलिया रजोगुण । विषयचिंता अति दारुण ॥
 कर्मद्रिशी क्रियाभरण । नाना परीचें जाण उत्पादा ॥
 शरीर अमतां स्वस्थ । मन चिंतातुर अति भ्रांत ॥
 वाढावतां विषयस्वार्थ । दुःखा होत सर्वदां ॥ १
 जे सदा फळकामें कामुक । वांछीत स्वर्गसुख रमभोग मुख ॥
 द्रव्याथां अतिदांभक । रजोगुणी अंक ते जाण ॥ ३

तमोगुणः—

(ओव्या)

जागाचि परि निदेला असे । कर्म करी स्फुरण मसे ॥
 जेवि कां आभाळांत अंवेसे । राता चाले जेमें आंधळें ॥ १
 सकळ शरीराचा गोळा । होय आळमाचा मोदळा ॥
 हा तमोगुलानीचा सोहळा । पडळ ये डोळां चित्तवृत्ति ॥ २
 यापरी तमाचें बळ होय । तें मनातें अज्ञान खाय ॥
 तें काळी मन नष्टप्राय । मूर्छित राहे गूढत्वे ॥ ३

—एकनाथी भागवत

ह्या तीन गुणांपैकी सत्त्वगुण हाच श्लाघ्य होय. व
 तोच मनुष्याची उन्नति करणारा आहे. तमोगुण हा स-
 र्वार्त निंद्य आहे. व त्याचें उत्तम उदाहरण कुंभकर्णाच्या
 इतिहासावरून नजरेस येतें. रजोगुणापासूनहि मनुष्यास
 शेवटीं पश्चात्ताप होतो. पुराणप्रसिद्ध राजा पुरुरवा ।
 अनेक वर्षे विषयोपभोगांत घातविल्यानंतर त्याला शेव
 काय अनुभव आला तो पहा

(ओव्या)

नरदेहाचे उत्तमोत्तम । अमृत्य आयुष्य केले भस्म ॥
 जळो जळो माझे कर्म । निव्ध अधर्म मी एक ॥ १
 नरदेहान्या आयुष्यपुष्टि । साधक रिघाले वैकुंठी ॥
 जाते ब्रह्म होता उठाउठा । ते म्यां कामासाठी नाशिले ॥ २
 राजे मुकुटाचे प्रतापपूर्ण । माझ्या चरणा येती शरण ॥
 तो मी कामाच्या आर्धान । हे निर्लज्जपण म्यां केले ॥ ३
 कामासक्त ज्याचे चित्त । त्याचे सकलहि नेम व्यर्थ ॥
 आपुले पृवृत्त निर्दित । अनुतापयुक्त नृप बोले ॥ ४

—एकनाथी भागवत

रजोगुण आणि तमोगुण जिंकून सत्त्वगुणाची वृद्धि झाली
 असबां मनुष्यास शाश्वतमुखाची प्राप्ति होते. सत्त्वगुणाची
 वृद्धि होण्याचा मग्य उपाय म्हटला म्हणजे ईश्वरभक्तिच
 होय.

(ओव्या)

नरदेह पार्वलिया जाण । आपणचि नव्हे ज्ञान ॥
 तेथे करावे भगवद्भजन । देहाभिमान सांडुनी ॥ १
 रक्तां अनन्य भगवद्भजन । सहजे वाढे सत्त्वगुण ॥
 शास्तव जाण । उपजे ज्ञान सविवेक ॥ २
 चाचिये वृत्ति । रजतम दोन्ही झडती ॥
 चाचिये स्थिति । अभेदभक्ति उल्हामे ॥ ३
 वाचे अभेदभजन । होय स्वानंदाचे साधन ॥
 या नाव बोलिजे विज्ञान । तेथे तिन्ही गुण मिथ्यात्वे ॥ ४
 नरदेह जोडलिया हाती । प्राण्यांसी एवढी प्राप्ति ॥
 यालागी मनुष्यदेहा भक्ति । अवश्य समस्ती करावी ॥ ५
 हे भागवताचे गुह्यज्ञान । मुख्यत्वे भक्तिप्राप्त्यर्थ ॥
 आवे करितां भगवद्भजन । स्त्रिया जन उद्धरिती ॥ ६

—एकनाथी भागवत

अशाप्रकारें भगवद्भक्ति केल्यानें मनुष्याच्या अंगां स-
त्त्वगुण वाढून तो कोणत्या योग्यतेस पावतो ह्याचें एक-
नाथांनीं सुंदर वर्णन केलें आहे:—

(ओव्वा)

समूळ-फलाशा त्यागूनि । निर्विकल्प निरभिमाना ॥
जो लागे स्वधर्माचरणी । तें रजतम दोन्ही जिणे सत्त्व ॥
जें भाग्याचें भरण उघडे । तें हरिकथाश्रवण घडे ॥
मुखां हरिनाम कीर्ति आवडे । तेणें सत्त्व वाढे अति शुद्ध ॥
कां दैवें जोडल्या संतसंगांत । हरिकथा श्रवण लांचावती ॥
वाचा लांचावे नामकीर्ति । अतिप्रीति अहर्निशा ॥ १
पेशिया अनुवृत्ती । रजतमं दोन्ही क्षाण होता ॥
सत्त्व वाढे उद्रेकवृत्ति । त्या सत्त्वाचा वृत्ति समूळ ऐक ॥ ४
भासकत्वे प्रकाश बहुल । विशदत्वे अक्ष निमूळ ॥
शिव म्हणजे शांत सरळ । सत्त्वाचें केवळ स्वरूप मुख्य ॥
सत्त्वाचा सत्त्ववृत्ति । आतुडे ज्या साधका हाता ॥
ते काळजी पुरुषास्थिति । ऐक तुजप्रतां सांगेन ॥ ६
तें विवेकाचें तारुं आतुडे । वैराग्याचें निजगूज जोडे ॥
सर्व इंद्रिया प्रकाश घडे । शिगे चढे स्वधर्म ॥ ७
ते काळीं जन जाण अधर्मता । गर्व अभिमान असत्यता ॥
बलात्कारेहि शिकवितां । न करे गर्वथा अधर्म ॥ ८
निकट असतां दुःखसाधन । सात्त्विक सदा सुखसंपन्न ॥
बलात्कारें क्षोभवित्तां मना । सात्त्विक जाण क्षोभेना ॥ ९
पेशिया निजसत्त्व दृष्टी । सुखदुःखा येतां भेटी ॥
त्यामी स्वानंदें कोंदाटे मृष्टि । शुद्ध सत्त्वपुष्टि या नांव ॥

अशाप्रकारेची वृत्ति ज्यांची अमेल त्यांना इंग्रजी क-
रीची पुढील वचनें लागू पडतील:—

(श्लोकार्थ)

ज्या ज्या स्थलावरुनिया प्रभुदृष्टि जाई
ते ते मुर्धांग गमते सुखशांतिदायी ॥

(श्लोक)

जो जो असे कुशल तो कर मत्कर्ताते
तर्चितर्नांच दवडो न अहर्निशीते ॥
ऐशापरी मरण जीवित आणि काल ।
आनंदरूपचि तयाप्रति भासतील ॥ ५

—किंगस्ले

सरते शेवटीं, लेखणी खाली ठेवण्यापूर्वीं मयूरकवीच्या
शब्दांनीं परमेश्वराची प्रार्थना करून हें पुस्तक पुरें करितों.

(श्लोक)

सुसंगतं सदा घडा मुजनवाक्य कानी पडो ।
कलंक मतिचा झडो विषय सर्वथा नावडो ॥
मदप्रिकमळी दडो मुरडितां हटानें अडो ।
वियोग घडतां रडो मन भवचरित्रां जडो ॥ १
न निश्चय कथा टळो कुजनविघ्नबाधा टळो ।
न चित्त भजनां चळो मति सदुक्तमार्गी वळो ॥
स्वतत्त्व हृदया कळो दुरभिमान सारा गळो ।
पुन्हां न मन हें मळो दुरित आत्मबोधें जळो ॥ २

